

DI M.
FRANCESCO
PATRITIO
LA CITTA FELICE.

Del medesimo, Dialogo
DELL'HONORE, IL BARIGNANO.

Del medesimo, Discorso
DELLA DIVERSITA DE'
FVRORI POETICI.

LETTURA SOPRA IL SONETO
T O DEL PETRARCA.

La gola, e'l sonno, e l'ociose piume.

IN VENETIA
PER GIOVAN. GRIFFIO.
M D L I I.

8-10-2.15.23

~~8~~
~~10-~~
~~23~~

AL MOLTO RE.

VERENDO ET ILLVSTRE

Signor Urbano Vigerio dalla Rouere

Eletto di Sinigaglia. Et all' Illustre

Signor Girolamo dalla

Rouere .

GRAN tempo pas-
sato, Illustri Signori miei,
che io ho sempre hauuto
un grandissimo deside-
rio di scoprire a V. S. un caldo &
reuerente affetto dell' animo mio uerso
loro, nato in me allora ch'io primiera-
mente conobbi la bellezza & la bon-
tà de i gentilissimi animi loro, & non
mi si è mai offerta occasione alcuna, da
poterlo fare, se non hora. Che hauen-
do à questi di passati, ridotto le ordi-
nationi, & gli statuti, che Aristotile
uuole che habbia una città, che debbia

A ij esse

essere felice, in bello et brieve ordine, et
concatenato in modo, che si possa facil
mente uedere la necessit  di quelle or
dinationi, lequali io ho puntalmente se
guitate, ma non cosi strettamente, ch'io
non habbia uoluto in qualche parte la
sciar campo all'ingegno mio da corre
re piu liberamente, & di mostrare al
quanto le forze sue, mi   paruta cosa
opportuna & conueniente, di dimo
strar loro, questo mio si ardente desi
derio, dedicando lor questa mia fatis
ca. Laquale r da loro uera testimonian
za dell'amore, & della riuerenza,
ch'io come humil scruitore, loro porto.
Et quantunque l'altezza dei loro diuin
issimi ingegni, superi di gran lunga la
bassezza delle mie forze, & di que
sta mia fatica. non   per cio, che ad esse
che

che hanno ad essere felici, & hanno à
gouernare Città & popoli, ella non
rechi grande giouamento, & non
ispiani assai, & men aspro molto fac-
cia il camino di salire a quel monte,
nella cima del quale, la felicità ha posto
il paradiso delle sue delitie; al quale po-
chissimi huomini arriuarono giamai, o
arriueranno, se non con questa, o altra
simigliante guida. Riceuano adun-
que le. S. V. con benigno animo que-
sto dono di un' animo innamorato della
bellezza delle uirtu loro; ad altro tem-
po da lui aspettando un'artificio, di
poter comporre a guisa di Dedalo due
ale, con le quali, senza temere che il sole
habbia la cera loro a liquefare, elle
possano leuarsi a uolo dietro al diuino
Platone, il quale da queste penne porta-
to,

to, & à questo monte sali, & quindi
sopra terra alzatosi, uolò al Cielo; &
per la porta del Capricorno entràn-
do, fra laltre anime de beati si riposò.
Fra tanto. V. S. mi amino da buon
seruitore. & loro bacio la
mano. Di Padoua.

A di XXI.

di Luglio.

M D L I.

D. V. S.

*Humil Seruitore
Francesco Patritio.*

LA CITTÀ FELICE.

L'HOMO, di commune consenti-
mento de' Filosofi ha dell'essere suo
due parti principali, l'una delle qua-
li, che è l'anima, per uniuersal' opi-
nion di tutti, come che pochi altri
il contrario sentissero, essendo immortale & incorrot-
tibile, sola à se stessa è bastante, ne d'altro aiuto di fuo-
ri, al suo mantenimento ha mestiero. Il corpo, che è
l'altra, come cosa materiale, & di deboli parti com-
posta, nō è sufficiente egli solo alla propria cōseruatio-
ne, ma molte cose estrinseche, à cio gli sono necessarie;
& primieramente, che l'anima, di lui cura & gouerno
si prenda; & poi, che per suo ristoramento, non gli
manchi il mangiare, & il bere, & habbia da coprir-
si contra i freddi & caldi, & contro l'altre qualità del
l'aria che potessero fargli danno. Et sia copioso di tut-
te quelle cose, donde si possono le predette cauare, come
denari, possessioni, ricchezze, & altre simili. Et concio-
sia cosa che queste l'huomo da se stesso nō possa solo tut-
te quante acquistar si, ma egli ha mistieri dell'aiuto d'al-
tri huomini, però egli, la compagnia de gl'altri huomi-
ni come cosa à se stesso buona & utile, naturalmente
desidera & ama, & non gli è meno questo affetto
pro-

proprio & naturale, che gli sia proprio l'essere risi-
bile; di tal modo, che chiunque non ama di essere & con-
uersare insieme con altri huomini, ò da piu, che huomo
è necessario che sia, ò da meno; & come per antico pro-
uerbio si disse, che egli sia ò Dio, ò bestia. Et conciosia
che tutte le cose, che dal profundissimo gorgo dell'insi-
nita bontà di Dio da principio sorsero, & in questo bas-
so mondo si deriuarono, una memoria di quel bene, che
stando nell'essere Ideale, dell'acque sopracelesti di quel
gorgo sentiuano, tiene bramose & assetate di tal modo,
che incessabilmente, & senza mai pigliar quiete, s'af-
faticano di ritrouare acque, che di là suso in questo mon-
do cadano, & l'ardentissima loro sete estinguano; per
rimedio della quale ha uoluto Dio, che dal predetta
gorgo della sua bontà, nel mondo tanti riuì della so-
praceleste acqua piauano, quante sono le specie dell'uni-
uerso, accio che ciascuna dal suo si possa largamente la
sete cauare. Et perche l'huomo, per la corrotta natu-
ra sua piu d'ogni altra creatura, da questa sete è mo-
lestato; & perche, dalla sua cieca uolontà guidato, il ri-
uo suo, che dal cielo abundantissimo piu de gli altri pio-
ue, rarissime fiate, ò non mai, ritroua, io mi sono deli-
berato di uoler mostrare, à quelli che haueranno occhio
& uoglia di seguitarmi, la strada, di ritrouare questo
riuo, & di edificarui una Città sopra laquale egli con-
tinoamente cada, & delle sue felicissime acque la bagni.

DI CO adunque, che desiderando l'huomo, si come
tutte l'altre cose create, il ben suo, lo desidera tale, che
il de-

l desiderio suo in quello habbia riposo et fine ne possa
 cōtinuamēte desiderarne un maggiore, ch' altramēte il
 desiderio suo sarebbe uano & anderebbe la cosa in in-
 finito. Questo ultimo adunque et sommo bene, nel qua-
 le egli si riposa, è la propria felicità dell'huomo della
 quale maggior bene alcuno egli non si puo in questo
 mondo acquistare. Hora s'egli dee giamai possedere
 tanto bene, & alla propria beatitudine peruenire, è me-
 stieri che in sette cose, tutte all'huomo appartenenti,
 questo bene sia riposto, & primieramente nell'anima
 semplicemente sola; secondo nell'anima, per quanto el-
 la il corpo gouerna, appresso nella medesima, per la cu-
 ra, che ella ha delle cose, che estrinsecamente al corpo
 fanno mestieri. quarto, nel corpo per se stesso. quin-
 to, nelle cose che al mantenimento di lui sono neces-
 sarie. sesto in quegli istrumenti, che tali cose gli apparec-
 chiano. ultimo nel tempo del congiungimento dell'ani-
 ma col corpo. Laonde sauamente Aristotele hauendo
 al predetto settenario riguardo descrisse la felicità. u-
 n' operatione secondo la uirtù perfetta, senza impedi-
 mento, in uita compiuta, nel primo membro compren-
 dendo le uirtù tutte. Le specolatiue, che sono dell'anima
 per se sola, le morali parte delle quali, al corpo
 riguardano, come è la temperanza & la continenza.
 Et parte alle cose seruenti al corpo si stendono quale
 è la liberalità, la giustitia, & simili, le quali uirtù tutti
 i beni dell'anima, ne' tre predetti gradi adempiono.
 Nel secondo poi egli abbracciò i tre beni al corpo, &

alle cose sue appartenenti percioche senza impedimen-
to del corpo è colui che è sano, gagliardo, & agile à
tutte quelle attioni, che à sua saluezza si richieggono,
E' priuo d'impedimento parimente nelle cose attinenti
al corpo colui, che ha abondanza del uiuere, & del
uestire, & dell'altre necessità, non ha medesimamen-
te impedimento ne gli strumenti che gli apprestano le
predette cose, quelli che si ritroua hauer copia di
contadini, di serui, & di artefici, che'l mangiare, le
uesti, & l'altre cose necessarie gli apprestino. Et que-
sti sono i tre gradi al corpo, senza gouerno di anima,
spettanti. Nella terza parte della diffinitione che è
quella. In uita compita si comprende il settimo grado,
al corpo, & all'anima commune; imperò che colui so-
lamente puo diuenir beato, il filo della cui uita, è pro-
lungato per tutto lo spatio del corso del uiuere huma-
no, percioche se nella metà fosse tronco, non potrebbe
egli per modo alcuno al riuo che detto habbiano ar-
riuare. Laonde, se noi uogliamo, che l'huomo possa
uenir à bere dell'acque di questo riuo, è bisogno che
noi, à tutto nostro potere, conseruiamo intero &
tenace, il legame, col quale il corpo sta all'anima le-
gato. Il qual legame, altrimenti non si suole spezzare,
che ò per forza che l'anima ci ponga per romperlo;
ò per uiolenza, che gli faccia il corpo, ò perche egli
in corso di tempo si uenga à infracidire. Ma potendo
l'huomo inãzi, che fracido egli diuēga, giungere al ri-
uo di questo scioglimento, del tutto non parleremo.

Sita=

Si tacerà ancora di quello , che dall'anima si cagiona, auenendo radissime uolte , & solamente ad huomini santissimi, & sarà nostro intendimento per hora , di ragionare in torno alle cose , che potessero ouuiare, che questo rompimento , per causa del corpo non auenisse. Il che si potrà ageuolmente uedere se noi discorreremo per le cose, per le quali la uita nostra si mantiene , & per le quali si distrugge . E' opinione di Platone, di Aristotele, & di tutti gli altri filosofi & medici, & oltre ciò sensatamente si proua che tanto tempo uiue l'huomo, quanto l'anima sta col corpo legata, & l'anima tanto lungamente dimora con lui, quanto dura il uincolo, che insieme gli tiene ristretti, & questo uincolo , sono gli spiriti, detti da i preallegati filosofi & medici, primi istrumenti dell'anima . Questi spiriti adunque nel corpo uengono à mancare, ò perche in tutto non si generano, ò perche doppo che sono generati, si corrompono . Non si generano per mancamento di sangue, ò di aere. Conciosiache che essi, della parte piu sottile del sangue & dell'aere inspirata si fanno. L'aere non ci puo mai abbandonare, che se bene ci sia ferrata la canna del polmone , l'aria, per l'arterie , dal cuore per tutto il corpo disperse, come che non in tanta copia, si tira; & se nello strango lamento l'huomo muore, ciò nõ è per priuation totale dell'aria; ma p troppo eccesso della calda qualità, che ne gli spiriti per soppressione del uentilamento, sopra uiene; ma il difetto del sangue auuene, ò perche lo sta-

maco non fa chilo, ò questo fatto, non arriua al fegato, che lo conuerta in sangue, & uedere perche il chilo, non trappassi al fegato, è ufficio di medico. Ma la cagione, per la quale lo stomaco non lo genera, è doppia, ò perche non gli uiene porto cibo, ò perche egli è distemperato tanto, che non lo puo trasmutare. Ma la cura di questo membro si raccomandi al medico; percioche io toglia nella mia città i corpi sani, & naturalmente ben disposti, a quali puo accadere, che non piglino nutrimento, ò per non hauerne, ò per esser loro uietati, & accioche questo uietamento si uieti, si potrà per legge prouedere. Al non hauerne poi, unico rimedio è l'hauerne. Habbia adunque da mangiare & da bere la mia città se desidera uiuere & esser beata. Et conciosia cosa, che l'huomo comunemente, ò di pane, ò di legumi, ò di frutte, ò di carne, usa di cibarsi, & bee, ò uino, ò acqua, ò beuande composte dall'arte, accioche egli uiua, & uiua senza impedimento, gli si ricercano tutte queste sette cose, & nascendo le cinque dalla terra, & dell'altre due pascendosi l'una dalla terra, & l'altra, dalle cose dalla terra nate facendosi, necessariamente ci uole, di territorio di terra tanto, quanto sia bastate à produrre, et à mantenere queste cose, in si grande abondanza, che possa senza impedimento alcuno nutrire tutta la città. Et perche il terreno, per lo piu, senza l'aiuto dell'arte, diuiene sterile, & lungo tempo non puo produrre, s'appresenta quiui la necessitá de' cōtadini, et de' pastori,

ri, dell'agricoltura, & dell'armentaria. E perche
 cotale essercitio è faticoso molto, & di grandissimo
 affanno, ui si richieggono huomini, che sieno robusti,
 & possenti à sopportarlo, & accioche per la fatica,
 non possano recusarlo, & perche i cittadini possano
 piu liberamente loro comandare, è bisogno che sieno
 serui. Et accioche, comandando loro i signori, non ar-
 discano di opporsi à i comandamenti loro, sieno ti-
 midi, & di uile animo; & come si dice, serui per pro-
 pria natura. Et accioche quello che non puo far uno,
 non faccia la moltitudine, & pigli impresa di ribellar
 si à i padroni, non habbiano parentela insieme, per-
 cioche molto piu facilmente si accordano ad un fatto,
 per la conformità del sangue, i parenti, che altre gen-
 ti, che sieno di lontano lignaggio. Et perche il con-
 trasto che essi soli, non poteſſeno fare, non facessero
 con l'aiuto de' fruttimi popoli, debbono anche questi es-
 sere a' nostri contadini, simiglianti nella uiltà dell'a-
 nimo, & nella differentia del sangue. Hor questa è
 una sorte d'huomini, che ci uà auanti spianando la stra-
 da, per la quale piu ageuolmente possiamo peruenire
 al detto riuo. Et conciosiacosa che l'huomo, nō soglia
 prender cibo di grano, ò di legumi, in quello stato,
 che la terra gli porta, ne di carne che uiua, ò cruda
 sia, però ci sifa inanzi una turba di molinai, di fran-
 giceci, di pistori, di fornai, di macellai, di cuochi, i
 quali ci apprestino cosi queste cose, che sieno accon-
 cie al mangiare. Et perche questi artiesci, in appa-
 recchiar=

recchiarle hanno bisogno di molti & uari istrumen-
ti, gli uiene dietro un'altra moltitudine di artefici , di
picchiapietre, di muratori, di legnaiuoli, & di fabbri,
iquali , le cose à quei primi necessarie uadano fabri-
cando. Tutte queste cose, ò di lontano, ò di uicino, con
corrono alla creatione de gli spiriti, per rimedio dela
la uita; contro à quel primo difetto , quando essi non
si generano . Hora uengo al secondo, quando, doppo
che sono generati, si disperdono , & ciò in due modi
suol accadere., ò usando tutti puri & naturali fuor
del corpo, ò dentro al corpo guastandosi. Si guasta-
no dentro al corpo , ò per troppa condensatione ,
ò per troppo rarefacimento, ò per uelenosa qualità,
contraria alla sostanza loro: ò per altro accidente si
corrompono. La troppa densità, suole cagionarsi dal
freddo , così interno come esterno. La rarità, dal cal-
do parimente intrinseco ò estrinseco prouiene. Et la
uelenosa qualità è medesimamente, ò interiore ò este-
riore . Ma conciosiacosa che in un corpo sano, & di
naturale & buona temperatura non possa cadere ue-
runa delle predette qualità se di fuori non ha princi-
pio, resistendo à queste qualità di fuori, resisteremo si-
milmente, che quelle di dētro nō si facciano. Ci faremo
adunque incontro in uniuersale, tra'l freddo, & il cal-
do, se fonderemo la nostra città in luogo, doue niu-
na di queste due qualità sia prepotente & eccessiua,
ma tenghi tra ambedue mezzano tēperamēto, quale è
quello di tutto il quarto clima con le parti congiunte
del

del terzo, et del quinto. Et per questo le città di Ethio-
pia, & quelle che sono troppo sotto l'Orse, non pos-
sono à pieno cauar si la sete nell'acque del nostro felice
gorgo. Facendo impedimento à quelle il troppo ar-
dente caldo, & à queste il troppo intenso freddo. Schi-
feremo poi il particolare freddo & caldo delle stagio-
ni, uerno, & estate, con rimedi piu particolari. Al
freddo ci opporremo, se noi fuggiremo per quanto si
puo, l'aere sereno, & quieto della uernata, il uentoso,
le pioggie, le neui, i ghiacci, dalle quali cose, tutte ci ri-
parano le mura, e i tetti delle case, & le coperte delle
uesti, et da questo luogo, ci nasce il bisogno di piu sor-
te d'artefici, à fare le case, gli architetti, i muratori, i
manuali, i legnaiuoli, i fabbri, i fornacciai, i picchiapie-
tre, à fare le uesti, poi i sarti, i tessitori, i lanaiuoli, i pel-
licciai, i calzolari, & molti altri, di questa sorte. Il caldo
noioso della state, si fugge, seguendo l'ombre, i fre-
schi, & l'aure, con poco carico di uestimenti. L'ombre
e'l fresco si hanno nelle loggie, & nelle camere terre-
ne, & l'aure in que' luoghi, doue ci puo tirar il uen-
to; & tali sono i luoghi rileuati, et aperti, & à questo
fine, sono comode le loggie alte, alle quali cose fare, ci
si adopra l'architettura, con le sue ministre. Et accio-
che tutta la città possa hauere questa commodità, sia
in parte edificata, sopra colle rileuato, perche sia piu
esposto all'aure, & per non aspettare nel medesimo
luogo il freddo della uernata che in tai luoghi suole
essere piu fiero, sia ancora in parte posta nel piano, do-
ue la

ue la freddura non puo hauere cosi gran forza, & uno cotal sito, non solamente serue alla detta commodità, ma & alla uaghezza della ueduta, & alla fortezza ancora della città, & per questo si loda a' tempi nostri Verona, & a' passati Atene. La leggierezza de i panni, non aggrauando tanto, ripara molto alla noia del caldo. Et nessuno è che non sappia, che la seta è meno graue, & della lana, & del lino. Per questa commodità adunque, ci giunge un'altra mano di artigiani, che hanno l'impresa di acconciare la seta all'uso de' cittadini, i quali quantunque andando ignudi più sgrauati sarebbono, nondimeno, si come la necessità del freddo, gli manda uestiti il uerno, così la necessità della modestia, che è tra le uirtù morali registrata, gli uol uedere anco la state addobbati di panni. La uelenosità esteriore, si come il freddo, & il caldo, più che altro, nell'aere si genera. La quale non è altro, che un temperamento dell'aria, guasto & corrotto, & fuori della sua natura uscito Et questo è un caldo & humido, putrido & pestilential. Fuggendo adunque noi, questo aere distemperato, & le cose che tale il possono rendere, non potrà causare nocimento alcuno alla nostra uita. Possono corrompere l'aere le paludi o le selue di quegli alberi, che mantengono la foglia. Come sono boschi, lauri, bedere, cipressi, abieti, & simili. I luoghi chiusi parimente, doue l'aria stia quieta, & i uenti non la possano purgare, possono farla diuenire maligna. L'ostro che è caldo & humido, puo ancora dannare

danneggiarla non poco. Et alquanto, il uento di ponente, essendo egli nel secondo luogo della stessa temperatura con l'Ostro. Se noi adunque uogliamo hauere l'aria sana, & incorrotta, et che ci mantenga la uita nello stato naturale: noi abbandoneremo i luoghi, doue alcuno, ò piu, di questi difetti si ueggano. Et troueremo per edificatione della nostra città, siti à i predetti del tutto contrarij. Percioche il contrario è ottimo & unico rimedio al suo contrario. Però eleggeremo luoghi, doue non ci siano palludi ne altre acque stagnanti, & fangose, et luoghi priui delle dette selue, & luoghi alti & aperti, & esposti à i fiati d'Oriente, & di Settenrione. Ma conciosia cosa, che la sanità non solo per le sopradette cagioni si corrompe, ma dal modo del nostro uiuere ancora & da i disordini, che tutto di si fanno, & da altri innumerabili accidenti che ci auengono, che ne da freddo, ne da caldo, ne da corrotto aere nascono, ci occorre un'altra sorte di artefici, che à questi mali si oppongano, con l'aiuto de' quali, dalla uiolenza loro, ci liberiamo. Tali sono i medici fisici, i cirurgici, & i loro ministri barbieri, gli stufaiuoli, e gli speciali. Questi raccontati modi sono quelli, co' quali possiamo rimediare alla consumatione che si fa à poco à poco, de gli spiriti nostri uitali. Il subito loro suanimento ch'era il secondo modo, della lor separatione dal corpo auiene, quando l'huomo è per alcun caso ucciso. Et ciò suol auenire, ò da inimico cittadino, ò publico, ò priuato, ò da

nemico esterno, ò cōmune di tutta la città, ò particolare di alcune; ò uero uiene morto dal caso, del quale, per esser egli sopra la nostra potestà, non si puo terminatamente ragionare. Ma del nemico domestico & cittadino parlando io dico, che dall'effecutione del giusto suo malo animo, lo ritrahe il timore della pena; e dal cattiuo animo lo rimoue lo amore che l'uno all'altro i cittadini si portano. Non ci saranno adunque nella città nostra priuate nemicitie, se tra cittadini ci regnerà amore, & l'amore non si genera, se non uerso la cosa conosciuta. Et perciò necessaria cosa è, che i cittadini tra loro, l'un dell'altro habbiano notizia. La qual cosa, piu tosto in una mediocre, & conueneuol moltitudine, che in una innumerabile si fa, & in questa piu facilmente ancora, se non è confusa, ma è per casate distinta. La qual distintione, nell'Egitto, a' tempi di Sesostre primieramente hebbe origine. Douerà adunque la nostra città, non d'infinita moltitudine di genti esser ripiena, ma di tanta in sommo, che tra loro possano tutti facilmente conoscer si, & acciò meglio fare, saranno per diuersi sangui, & casate distinti. Et acciò che questa radice del reciproco amore, cresca, & uenga à perfettion tale, che faccia frutto perfetto, uoglio che ne i conuitti publichi si nutriscazi quali del publico, & nel publico, si celebrino ogni mese almeno una fiata. Secondo l'antico costume di Italo Re d'italia, che primo di tutti mise in piedi questa usanza. Nel publico adunque sieno statuite publiche stanze, doue questi
conui.

conuitti si habbiano à celebrare, & del publico, sia u-
na parte del territorio della città, i cui frutti sieno sola-
mente à questo fine destinati. Et perche tarlo d'in-
uidia, non roda questa gia nata & cresciuta pianta, si
adacqui il terreno d'intorno, con acqua temperata d'e-
qualità & nelle possessioni priuate, & nelle degnità;
la quale io credo, che uietarà, che non ci nascano que-
sti maladetti tarli, che diuidono col morso loro, da se-
stessa l'unita pianta, & infino alle radici la consuma-
no, onde poi necessariamente ne segue la totale ruina
sua. Ma se ci fusse ramo alcuno, che non del commune
gia detto nutrimento di tutto l'albero, ma del suo pro-
prio maligno humore si nutrisse, & con quello, à ui-
cini uollesse nocere, col ferro bisogna troncarlo, &
dalla compagnia de gli altri totalmente leuarnelo. Et
questo è il timore delle leggi sacrosante, che noi dice-
uamo prohibire, l'effecutione della malignità, & ama-
rezza dell'animo di alcuno, di danneggiar altrui. Del
l'effecutione ueramente delle leggi, sono amministra-
tori, i magistrati & i giudici, da quali poi deriua, una
lunga schiera di accusatori, di auocati, di procurato-
ri, di notai, di cursori, di bargelli, di sbirri, & d'al-
tre simil-genti. Et tali sono i rimedi contra le inimici-
tie domestiche priuate. Ma quelli che si prendono gli
odij & le nemicitie, col commune, & con la pace uni-
uersale di tutta la città, onde ne uengono, le risse, le se-
ditioni, & le guerre civili; non per altra cagione il
fanno, che mossi, & spinti dalla cupidità di regnare,

Per non hauere adunque da temere, de i romori & de solleuamenti popolari, sia in potere di ogni cittadino il regnare, ouer gouernare la città; che quello è ueramente il uero cittadino, il quale partecipa de gli honori, & dell'amministrationi publiche. Ma perche tutti i cittadini ad un tempo medesimo in dignità non possono esser collocati, è conueniente, che ciò facciano à uicenda, & l'un dopò l'altro saghiano al magistrato. Et perche la salute della repubblica, tutta da i gouernatori dipende, & con la prudenza loro si salua; però bisogna, che coloro, che hanno ad hauere il gouerno della città, sieno de piu prudenti & de piu saui. Et la prudenza parte è da natura, & parte dall'esperienza. Quella che è da natura, così ne giouani, come ne uecchi si ritroua, ma quella che per isperienza s'acquista, ne' uecchi solamente, et di età prouetta, si uede; hauendo à loro la lunga età insegnato il maneggio delle cose del mōdo. Deono adunq; esser eletti al gouerno della città i piu uecchi, & i giouani hanno ad essere gouernati, accioche prima imparino ad essere retti essi, che habbiano à reggere altrui; essendo sopra tutte felice quella Republica, i cui rettori auanti che amministrare, hanno bene apparato ad esser amministrati. Cesseranno adunque tutte le discordie, & dissension i ciuili, se'l fuoco dell'ambition giouenile, sarà dall'acqua, della certa speranza di dominare, ammorzato. Et queste sono le medicine che purgheranno il corpo della città nostra, di tutti i cattui humori, che potessero

tessero ò ad alcun membro particolare, ò al tutto ap-
 portare doglia, & passione. Ma come si potrà, un no-
 stro cittadino da un nemico forestiere, nella propria
 città diffendere? certo con ispauentare colui con la ri-
 gorosità delle leggi, contra di coloro, ch'essendo fo-
 restieri, fossero nella nostra città arditi di fare un così
 fatto insulto. Ma la città, come potrà da un nemico ef-
 fercito guardarsi? senza dubbio, con l'armi; le quali
 però non combattendo da se sole, hanno bisogno
 d'huomini che le maneggino, ne' quali parimente si
 ricerca uolontà, cuore, & forza, di resistere a' ne-
 mici. Il cuore, & la forza, dalle prime fascie si porta-
 no, quantunque alcuna uolta, per uso & essercitatione
 s'accrescano; & ne' giouani, per la uirtù del caldo lo-
 ro potète, piu gagliardi si ueggono. Ma uolontà ha-
 ueranno p l'amore del proprio bene, et del cōmune
 della patria, l'amore del proprio bene instigarà i cit-
 tadini à uolersi diffendere; se ciascuno delle possessioni
 priuate, hauerà la metà ne i confini del territorio, &
 l'altra metà piu uicino alla città. percioche molte uol-
 te, colui che non hauesse parte del suo hauere a' confi-
 ni, non si curerebbe di prestar aiuto à coloro, che le
 hauessero; & quelli poi che l'hauessero, spesso spesso,
 accioche loro nō fossero guaste, s'accordarebbono co-
 i nemici, dalla quale diuision de uoleri, necessariamen-
 te ci seguirebbe la distruttione uniuersale di tutti. La
 doue se ciascuno hauesse ne' confini à fare, con animo
 & forze unite al nemico resisterebbono. La qual
 unione,

exercit

(1)
hu

2
unione, perche si faccia & si salui il tutto; partisca il
legislatore i beni nella predetta guisa. L'amore del
commun bene, trouerà gli animi disposti all'opporfi
alla furia de' nemici, se tutti i difensori faranno nella
medesima patria nati. Per il che la nostra città, non
condurrà in sua difesa soldati mercenarij, ma use
rà de' suoi proprij figliuoli, i quali con piu tenero a
more, & con piu accesa uoglia, come madre, da o
gni offesa esteriore, la guarderanno; & piu uolontie
ri la uita loro, alla morte, per sua difesa esporranno.
Et da questa necessità, nasce l'armato stuolo de' guer
rieri, i quali il terreno d'onde uscirono fino alla mor
te difendano, & non come quelli di Cadmo, & di Gia
sone fra se stessi s'uccidano. Et perche tal'hora questi
generosi figli non potessero nel grembo della cara
madre, da troppo superiore moltitudine de' nemici es
ser oppressi; la quale, o da mare, o da terra uenisse ad
assalirli; di mestieri sarebbe, che istrumenti haessero
da potersi riparare. Et però, se da terra l'esercito
inimico uenisse, di tre cose bisognarebbe, che essi ha
uessero riparo. Et prima per non lasciarlo alla città
appressare, seruirà il sito del paese, o almeno del con
fine del territorio, montuoso, sassoso, & aspro, &
priuo di molta copia di acque. ma di tante solo ab
bondante che à bestiami del luogo fussero assai, & al
nemico non bastanti; accioche difficile fosse ad un gros
so esercito l'entrarui, & se entrato ui fosse, che spina
to dalla sete, fosse sforzato à ritornarsi. Et se queste
cose

cose à scacciarlo non bastassero, & che ci rimanesse,
 & s'appressasse alla città: accioche non potesse ad un
 tratto farsene signore, bisognarebbe porci l'ostacolo
 de' muri, che la furia del nemico ritardasse, & rite-
 nesse. Et perche non gli scalasse di leggieri, ò in al-
 tro modo li superasse, ui si richiederebbe il cingerli
 con la fossa. Ma accioche non fosse in tutto posibile il
 batterli, farebbe ottima cosa, edificare la città in sito
 tale, che dalla parte della terra, hauesse un'alto pre-
 cipitio. Et se pure il nemico s'auicinasse, & tentasse
 di superare tutte le difficoltà, mestiere sarebbe, che i
 guerrieri di dentro il rigittassero. Et ciò in due mo-
 di si puo fare, ò stando alle mura, ò uscendo fuora,
 se stando alle mura, ò lontano, ò presso. Di lontano
 sarebbero necessarie, l'artiglieria, gli archibusi, le ba-
 lestre, & gli archi. Al da presso, uerebbono à pro-
 posito l'arme in hastate di uaria sorte, le spade & i
 pugnali. Et perche piu lungamente potessero il ne-
 mico offendere, bisognarebbe, che se stessi anchora dal
 le ferite difendessero. Questo possono fare con l'arme
 di dosso, quali sono i corsaletti, l'anime, le corracine, i
 giacchi, & simili. Et queste necessità chiamano nella
 città, una moltitudine di artigiani, di bombardieri, di
 balestrieri, di arcieri, di armaiuoli, & di spadai. V-
 scendo alla campagna, ò escono à piedi, ò à cavallo, et,
 ò dalla lunga gli contrastano, ouero di uicino attac-
 cano la zuffa. Nell'uno & nell'altro modo, si usano
 le medesime arme da pedoni, le quali anco s'usano di-
 fenden-

sendendo le mura. Da cauallieri ancora per la maggior parte, uengono medesimamente adoperate quelle arme, che da uicino al taglio sono buone. Et hāno i cauallieri, di piu il cavallo; la cura del quale, tira dietro à se; diuerse sorti di artefici, di mariscalchi, di armaiuoli, di sellai, di cozzoni, & di altri. Et questi sono gli huomini, & gli istrumenti, che la difesa fanno contra i nemici di terra. Per mare ueramente (percioche siamo sforzati, come si uedrà à fare la nostra città maritima) parte il sito, & parte gli huomini guarderanno la città; la quale, di sito uoglio che sia alquanto ingolfata, & la bocca del golfo, sia ristretta, & d'ambidue i canti sia edificato un castello, che possa prohibere l'entrata, all'armata nemica. La difesa de gli huomini poi sarà, ò rimanendo essi ne' castelli, & nella città, & difendendo le mura; ò uscendo contra i nemici. Et questo, nel mare non si puo fare, con altro che con le naui, & con le galee; al remo, delle quali saranno buoni i contadini che alla fatica sono auexzi; al combattere poi, i cittadini à ciò destinati. Per la fabbrica delle naui & delle galee, la città sarà fornita di nauaiuoli, di remai, di cordaiuoli, di telaiuoli, & d'altri simili artigiani, da' quali l'armata all'ordine si possa mettere. E'l territorio sarà abbondante di legnami, atti à fare i fusti di tale armata. Et perche nelle guerre, (& massimamēte quando à lungo durano) & in altre opere, & edificij publici, si fanno delle spese & ei uauuo de dinari assai, i quali dal territorio solo, & da po-

Et da poderi non si possono cauare à sufficienza, è be-
 ne, che nella città ci sieno delle persone, che si diano
 all'essercitio del traficare, Et del mercatantare per il
 priuato; Et che da questo il publico, con le gabelle, Et
 con le giuste essattioni, si accresca in dinari, per poter
 si poi a' bisogni mantenere nelle spese. Et à nessuno è
 nascosto, che la mercatantia, piu uale per mare, Et piu
 facilmente si essercita che per terra nõ si fa. La onde à
 maggiore commodità de' nostri mercatanti, porremo
 la nostra città sulla marina; dentro la quale saranno
 disposti in parte opportuna, i luoghi de mercatanti;
 come sono piazze, mercati, banchi, fondachi, e botte-
 ghe. Le quali cose, non solamente sono necessarie, ma
 porgono ancora molto d'ornamento alla città. Et con-
 ciosiacosa, che è si fissa naturalmente, ne gli animi no-
 stri la religione, che non si trouò mai huomo alcuno,
 che non si hauesse alcuna cosa, ò per legge, ò per elet-
 tione propria, fatto Dio, Et quella non uenerasse; à
 tale che si puo con uerità dire, che non meno è pro-
 pria all'huomo la religione, che si sia l'inclinatione, Et
 l'amor naturale del uiuere in compagnia. Però biso-
 gna, che à satisfattione de tutti gli animi de cittadini,
 ci sieno nella città persone che insegnino le leggi di-
 uine, trattino i misteri, Et con i sacrificij ne facciano
 benigni Et placabili i Dei. Et perciò sieno del publi-
 co edificati tempij Et chiese, doue il culto à Dio si pos-
 sa rendere. Hora da tutto'l precedente discorso, facil-
 mente si puo sottrarre, che alla constitutione di una cit-
 tà bea-

6
31. 2. 2.
tà beata, sei maniere d'huomini si ricerchino. Et
prima i contadini, i quali ci uadino inanzi spianando;
et acconciando la uia, che ci meni all'acque del sopra-
detto felice gorgo. I secondi sono gli artefici, che ci fa-
bricano, et cocchi, et carette; che ci gouernano caual-
li et mule, sopra a' quali, con molto meno fatica no-
stra ci cōduciamo al riuo. I terzi sono i mercatanti, che
con l'industria loro ci allenuano il camino, et con l'o-
pre loro, spesso ne' bisogni ci aiutano. Appresso à que-
sti sono i guerrieri, che ne i pericoli, con la uita pro-
pria, guardano la uita di tutti gli altri. Et doppo lo-
ro sono i magistrati, et i guidatori di così numerosa
moltitudine, caminante uerso le felici acque del celeste
gorgo. Nel sesto luogo sono, i sacerdoti, i quali con le
loro orationi adoperano, che col fauore, et con la gra-
tia diuina, esca questo popolo della solitudine et del
deserto, et peruenga alla terra, piena di quell'acque,
che sono piu assai che'l latte, et che'l melle saporite et
soaui. Queste sei predette maniere d'huomini, che di
compagnia si misero à sì faticoso camino, beeranno el-
leno tutte, dell'acque sopracelesti? certo tutte quel-
le faranno dell'acque satiate, et felici, à cui conuerrà la
diffinitione della felicità; alla quale, per prima, non
aggiunge la turba de contadini, i quali tutto che possa
no infino alla uecchiaia uiuere, non sono però priui di
mol'ti impedimenti; anzi tutta la uita loro spendono in
affaticarsi, per far uiuere et se, et gli altri; per i qua-
li impedimenti non possono acquistarsi l'operatione,
et gli

Et gli habiti delle uirtù, le quali sono, quell'ultimo pas-
 so, che ci fanno alla beatitudine arriuare. Per la ra-
 gione medesima, ne anco gli artefici saranno del nu-
 mero de beati; stando essi tutta la uita loro discommo-
 di et occupati, per accommodare, et disoccupar al-
 trui; il che loro così stanca et rende fiacchi, che non
 hanno poi forze di salire l'erto et faticoso monte del-
 la uirtù. La schiera de mercatanti parimente, menan-
 do tutta la uita loro per i perigliosi trauagli dell'in-
 stabil mare, lasciano di ascendere il sicuro et immo-
 bil monte, nella cui cima, ha il suo paradiso, et le sue
 delitie, la felicità; delle quali, queste tre ragioni d'huo-
 mini sono digiuni et isbanditi. Gl'altri tre ordini,
 cio è, i guerrieri, i gouernatori, et i sacerdoti, possen-
 do lungamente uiuere, essendo loro amministrate le
 cose necessarie, dalli tre ordini antedetti, sì, che con la
 mente quieta, et senza ansietà di procacciarsi il ui-
 to, possono donare tutto l'animo alle uirtù, et civili,
 et contemplatiue. La onde uolendo noi instituire una
 città beata, i tre primi faticosi ordini, non possendo ue-
 stirsi la ueste nuptiale, et sedere insieme à mensa con
 i uestiti, non saranno da annouerare tra i conuitati.
 Ma seruiranno à questo conuito, gli uni come cuochi,
 gli altri, come apportatori di uiuande, et i terzi, co-
 me seruitori di coltello, et di coppa. Le mie parole
 suonano, che l'ordine de' contadini, de gli artigiani,
 et de mercatanti, non possendo per le predette ragio-
 ni esser beati, non intreranno in parte della città bea-

ta; & per conseguente non goderanno di tutti i pri-
uilegi di lei, & per ciò non saranno da chiamar cit-
tadini; però che, soli cittadini si deono intendere uera-
mente esser coloro, che sederanno alle predette noz-
ze. Et perciò le preminenze, gli agi, le comodità, fa-
ranno tutte loro, & il seruitio, gli stenti, & le fatiche
saranno tutte di quegli altri. Et se pure uoleessero al-
cuni, non possendo la città stare senza costoro, chia-
marli parti di lei, io loro concederò uolontieri que-
sto nome, intendendo però, che tale habbiano parte,
in quella, quale in una casa priuata, ha il lauoratore
de terreni, il seruitore, & il maestro di casa. Lascian-
do il luogo del padre di famiglia, della madre, & de'
figliuoli, a' sacerdoti, a' magistrati, & a' guerrieri.
Et in somma dirò la nostra città hauere due parti, l'u-
na seruile, & misera, l'altra signora & beata; & que-
sta propriamente chiamarsi cittadina, come quella, che
ne gli honori; & nelle preminenze della republica,
ha mano, & ne è patrona. Hora delle tre parti,
che noi uedemmo hauere la diffinitione della felicità,
dell'ultime due solamente fino à qui si è ragionato, ciò
è delle cose, con le quali la uita nostra lungamente si
mantiene; & di quelle che in agio, & senza impedi-
mento ueruno, la ci fanno menare. Hora alla terza
ueniamo, & ueggiamo, come il cittadino, possa farsi,
nelle uirtù morali & intellettuali, eccellente tanto, che
possa per aiuto di quelle esser felice, & bere dell'acque
del celeste gorgo. Consistendo adunque, la felicità, per

la miglior parte & compimento suo, nell'operationi della uirtù, bisogna, se i nostri cittadini uogliono esser beati, che sieno in prima uirtuosi. Et all'acquisto della uirtù, si richieggono necessariamente tre mezzi; quello della natura, perciò che è di mestieri, che la natura huomo primieramente mi faccia, capace della uirtù. Il secondo è quello della consuetudine, la quale indirizzata dalla ragione, mi lauì gli affetti dell'animo, delle immonditie de gli appetiti uili & dishonesti. Il terzo mezzo è quello della ragione, percioche oltre la usanza, spesse uolte la ragione, persuade alcune cose, che sono migliori di quelle, che si fanno per lungo, & osseruato costume. Il primo è tutto della natura, il secondo poi è tutto del latore delle leggi. Et nel terzo hanno mano ambedue. Percioche la bontà della ragione, parte è donò di natura, & parte uiene dall'habito acquistato dalle scienze ordinate dal legislatore. Il quale, se brama il suo popolo à felicità condurre, è necessario, che egli risguardi all'anima humana, & conosca che ella ha una parte, che è da se stessa ragione uole; & sappia, di questa stessa, una parte essere pratica, & l'altra specolatiua; & di quella che è di sua natura priua di ragione, esserci una particella atta ad obbedire à lei, nella quale stanno tutti gli affetti humani. Et oltre à ciò, ponga mente alla qualità delle cose mondane, & uegga, che altre sono necessarie, altre utili, & altre honeste; & habbia riguardo à gli stati, ne quali continuamente si riuolge la uita nostra &

que-

quegli essere, ò otio, ò negotio, ò pace, ò guerra. Et
douendo egli, secondo il presupposto porre i suoi cit-
tadini in felicità, la quale è sommo nostro bene; è con-
uenueuol cosa, che egli di tutte le dette cose, elegga le
migliori; & in quelle ponga il suo fine & il suo ripo-
so. Non lasciando però l'altre, ma per quelle passando
di grado, in grado all'ottime & perfettissime saglia.
Delle potenze dell'anima adunque, la piu prestant'e et
sublime, è la specolatiua, però bisogna, ch'egli si fer-
mi in questa; hauendo prima i suoi cittadini essercita-
to, & nell'attive, & in quella doue hanno letto, tut-
ti gli affetti dell'animo nostro. Nelle qualità delle co-
se ancora habbia riguardo, di indrizzare, per leggi,
& per consuetudine il suo popolo, ualicando per le
necessarie & utili, all'honeste, le quali sono nel piu al-
to & rileuato luogo poste. Ne gli stati della uita simil-
mente, gli instruisca principalmente, all'otio & alla
pace, come à stati migliori; non lasciando però di usar-
li alle facende, & alla guerra; accioche secondo i bi-
sogni, possano pigliar guerra et occupationi, per gua-
dagnarne finalmente la pace & il riposo. Per la qual
cosa gli assuefarà, piu tosto nelle cose honeste, che nel
Putili; & piu nelle uirtù che sono proprie della pace,
che in quelle della guerra; & piu tosto in quelle che
uagliano in ambedue gli stati, come è la prudenza, la
giustitia, & la temperanza, & simili, che in quelle di
un solo; & ami piu, di fargli specolatiui che pratici.
Et secòdo che l'huomo è due, corpo et anima, così è l'a-

nima ancora due, rationale, & irrationale, & come il corpo è fatto p^r l'anima, & è di tēpo primiero di lei, così la irrationale, che è col corpo mista, serue alla ragione uole, & prima si mette in opra, che non fa la ragione uole, la quale è l'ultima perfectione dell'huomo. Però consentanea cosa è che'l latore delle leggi, in quanto puo, habbia in prima cura del corpo de' suoi cittadini, & poi dell'anima. Il corpo ha principio dalla generatione. Et da questa, cominciarà egli ad hauerne cura. Et conciosia cosa, che i figliuoli, che alla luce uengono, di padre, & di madre escono, deuerè è, che il legislatore di questi primieramente, si pigli pensiero per ciò che concorrendo al generamento del figliuolo, dal padre il seme, & dalla madre, secondo i medici, il seme, & il sangue, per la sanità & robustezza de i generati, bisogna, che sano & caldo in eccesso anzi che no, sia il seme d' ambedue, & il sangue della donna. Essendo che quale è la cagione, tale è parimente l'effetto che da quella ne uiene. Sano sarà il seme, se da corpo sano uerrà; robusto simigliantemente, se da robusto; & robusto è all'hora, che è nello stato suo naturale, più caldo che egli possa essere, & questo è, quando l'huomo si troua nello stato, & nel fiore della sua età, che è nel maschio, da trentacinque anni, infino à quarantauoue, & nella femina da gli diciotto, fino à quarantatà. Et quantunque le donne sieno possenti alla generatione da quattordici infino à cinquanta, nondimeno, il
seme

l'età
seme, & il sangue, inanzi à diciotto, per la tenerez-
za dell'età, è molto debile, & humido; & doppo i qua-
ranta assai si raffredda. Et così nell'huomo al detto tē-
po molto migliore è il seme, che nell'età, che precede,
ò che segue. Quantunq; anch'egli da quattordici per
insino à settanta, sia atto al generare. Però di tanta età,
fra loro si maritano gli huomini & le donne della
nostra republica; & si congiungano insieme all'atto
generatiuo per la medesima cagione, in quel tem-
po particolare, che il calor naturale, non sia debilita-
to, come è la state; ma forte ristretto, come il uerno;
& quando egli non è occupato in altre operationi; co-
me è quando ha fornita la prima digestione; percioche
operando in quella puo meno ad altro attendere, si co-
me poi che le ha finite tutte e tre, è troppo fiacco, per
essere già il corpo famelico, & uoto l'humido de i ua-
si, nel quale il calore, come in proprio letto si riposa,
& conserua. Et essendo il nutrimento, una restaura-
tione della sostanza nostra, che dal caldo è consuma-
ta, & nutrendosi doppo il concetto, l'embrione, del
medesimo nutrimento che la madre, ella per legge stia
molto regolata di bocca, & mangi cose che non nuoc-
cere, ma giouare, & alla sanità, & alla fortezza de
membri del figliuolino possano. Tali sono per lo piu
l'humide & calde & di leggier concottione, & di
molto nutrimento. Et douendo come dicemmo, il figliu-
olo, & per propria felicità, & per i seruigi della
republica, nascere sano, & robusto, & ambedue que-
sti

sti effetti dal naturale, & forte caldo procedendo, nõ dee la madre, di lei nutrendosi il figliuolo, diminuir il proprio suo calore, ne accrescerlo ad eccesso, & però non dee debilitarlo con lo stare melanconica, & otiosa, ne rinforzarlo troppo col fare troppa fatica; ma comandi per legge il legislatore, alle grauide, che spesso spesso uisitino le chiese; che è un'essercitio, in cui non cadono troppi piegamenti di corpo, che nocere possano al concetto fanciullo; & il quale fa accrescere la religione, & la diuotione, uerso Dio; senza la cui gratia niuna cosa è buona; & oltre da occasione questo essercitio, alle donne, ueggendo questa cosa, & quella della città di discacciare i noiosi pensieri, & di stare allegre. Doppo il parto, delle cose necessarie, si dia nutrimento al fanciullo, in modo che il tenero suo corpicello non sia offeso; & questo auuerrà, se il cibo gli si darà, molle, & tale, che sia di facile digestione; & à ciò, meglio non si puo trouare, che il latte. Tra le utili cose, alla uita, alla sanità, & alla fortezza, sono quelle, che conseruano, & uiuace mantengono il calore; tali sono il far patire mediocre freddo al fanciullo. percioche il caldo, dal suo contrario combattuto, mette in opra con maggior forza la uirtù sua, & non si lascia dall'otio illanguidire; il pianto ancora, lo essercita molto. Et questi predetti modi si tenghino in gouernarlo in fino al tempo di cinque anni; & di qui, in fino à sette, per legge, si assuefacci il fanciullo di odire & uedere quelle cose, che alla per-

setione del corpo & dell'animo si riechieggono. Al
corpo si riechieggono gli essercitij; à fine di che sieno
giuochi nella città ordinati, doue i cittadini, secondo
gli ordini dell'età, si essercitino, & sieno giuochi, tut
ti da huomo libero, & come diciamo hoggidi, da gen
til'huomo. Et tali seranno tutti quelli che non rende
ranno il corpo disadatto all'operatione della uirtù.
Questo è quanto il legislatore, con ordinare le con
suetudini, puo al corpo giouare. All'anima parimen
te puo giouare, & menarla à compimento, ò serran
dole il camino, che al uitio la trabocca, ò spronandola
ad intrare l'erta dell'aspro monte, nella cui cima la
uirtù, tiene il paradiso delle sue delitie. Le chiude le uie
del uitio, ogni uolta che con timore di gran pena sbā
disce a' fanciulli il uedere, & l'odire le cose uitiose
& dishoneste. Et perciò dal uedere le pitture lasciuè,
& dall'odire le comedie, & altri simili poemi, & mol
to piu dal recitarli, gli ritragga; accioche il semplice,
& puro animo loro, non rimanga impresso, di cosi
brutta & danneuołe stampa; la quale, per essere sta
ta la prima, non si possa giamai d'indi leuare. Punen
do publicamente ò ne' conuitti, ò nelle piazze, ò con in
giuriose parole, ò con bachettate coloro, che essendo
d'età uirile, hauessero in presenza de' fanciulli, ò detra
to, ò fatto, qualche dishonestà, od altra cosa meno che
lodeuole, & che potesse l'animo loro contaminare.
Gli spronerà poi all'entrare nella strada della uirtù,
col timore della pena del uitio, & con la speranza
di

di quel glorioso premio, che la uirtù suol dare à quel
 li che al suo paradiso son peruenuti, & questo è quel
 sommo piacere, & quel sommo contento, che in que-
 sta uita si puot'hauere. Et perche i fanciulli, per la de-
 bolezza dell'ingegno, non possono, ne la pena, ne'l
 premio, perfettamente intendere, statuisca il legistato
re luoghi publichi, doue essi sieno anmaestrati, & i-
strutti nelle uirtù morali, con i precetti, et cō gli essem
pi, i quali facendo impresione in quel tenero animo,
tutto lo formino, & della lor imagine lo stampino, di
maniera che difficilmente ella si possa piu quindi scan-
cellare. Et questo è quanto appartiene alle uirtu mo-
 rali. Per le intellettuali ancora è da sapere, che comin-
 ciando ogni nostra cognitione dal senso, ò da gli af-
 fiomi insieme con l'anima nostranati, si apre la uia al
 la speculatione, ò col odire, ò col uedere, (senfi, di tutti
 gli altri nobilissimi, percioche gli aliri, piu al corpo,
 che all'anima sono obligati,) ò col intendere. Col odi-
 re sentendo musica, dalla cui soauità, tirata l'anima, si
 leua in disiderio di conoscere le cagioni, & uicine, &
 lontane, di tanta melodia. Dal uedere, parimente le
 belle creature, le nasce un desiderio di sapere come sie-
 no poste insieme le parti, d'onde sorga tanta bellez-
 za, & chi ne sia il fabricatore. Et perciò penga legge
 il legistatore, per infondere cotal desiderione i petti
 de i fanciulli, che publicamente sia loro insegnata la
 musica, & la pittura. Et cosi come questi due sensi rap-
 presentano le imagini loro all'intelletto, da cui à com-

pimento poi si riducono; così la filosofia, in cui l'intel-
letto spiega l'ali delle sue forze, mena à perfezione il
desiderio, che dalla musica, e dal bello, era nell'animo
dell'huomo nato. La quale essendo hoggidì ne' libri ri-
posta, di quiui meglio, che d'altronde, la potranno i
nostri fanciulli imparare. Il che douendo fare, è ne-
cessario, che essi sappino di grammatica. La quale,
alle predette due, si aggiunga, da esser apparate da
i fanciulli. Oltre la necessità dico, che ha l'anima
di queste tre cose per ridursi à perfezione, elle sono in
molte cose, & publiche, & priuate molto utili an-
cora, percioche la pittura puo seruire à molti disegni
alla città, & à ciascun priuato importanti. Della
grammatica, in molte occorrenze, & particolari,
& comuni fa bisogno; come nelle trattationi delle
leggi, de gli ausi per lettere & altre. La musica pa-
rimente gioua molto, ad incitare, ad acquetare, & ad
affettare l'animo nostro. Percioche la musica Frigia,
ci riscalda l'animo, & ci empie di furore. La Lidia,
ce lo fa tranquillo & rimesso. La Doria ce lo accon-
cia in un mezzano stato. La Hipolidia poi ce lo fa
mesto & lamenteuole. Et se bene queste musiche
hoggidì non sono da noi conosciute, nondimeno le
nostre; possono anch'elle molto (come tutto di si
proua) mouere l'animo nostro. Et sono alcune, che
con gli effetti, all'antiche, alquanto s'assimigliano.
Le Francesi alla Frigia. Le Napoletane alla Lidia.
Le Lombarde alla Doria. Ma essendo sempre il mez-

zo da preporre alli suoi estremi , per esser in quello
 collocata la uirtù; meglio sarebbe, che i fanciulli nella
 Doria, ò in sua uece, nella Lōbarda, che sta di tutte nel
 mezzo, primieramēte l'habito facessero, per fermare
 l'animo in quel mezzano stato . Oltre à ciò, essendo
 la felicità, sommo nostro bene; & ogni bene cagiona
 do in noi letitia & gioia, la felicità parimente, non in
 doglia & tristezza ci terrà, ma allegri & gioiosi. Al
 la qual cosa ottimo istrumento sarà la musica; & pe-
 rò tra i già beati, che non sono i fanciulli, buono sarà,
 se tutte le sorti di musica si adopereranno; et ne' con-
 uiti & feste publiche & nelle camere priuate. Se ta-
 le sarà la nostra città, quale descritta l'habbiamo; ab-
 bondantissimamente si potrà trar la sete & satiarfi
 dell'acque che dal beato gorgo sopra lei caderanno .
 La quale in grandissima altezza, fra tutte l'altre città
 del mondo leuata, & in cospetto di tutte posta sarà da
 loro uenerata , & adorata , & pregata à degnarsi
 d'intingere il dito suo, nell'acque salutifere, del
 suo felice riuo, & di bagnare , in re-
 frigerio elle miserie loro , con
 una stilla la bocca lo-
 ro , arsa & as-
 settata .

I L F I N E.

20

1

AL MOLTO REVERE²⁰

RENDO, ET ILLVSTRE, IL
SIG. CONTE GIO. FRANCESCO
CESCO DA GAMBARA.

NON ho ancor gia mai uediato, molto Reuerendo & Illuſtre Signor mio, huomo alcuno, quantum que uiliſo & infame, il quale non moſtraſſe di hauere ſempre à caro l'honor ſuo, & non deſideraſſe di eſſere in buona opinione delle perſone, & di eſſere da tutti tenuto huomo da bene; & ſentendoſi dir male, & offendere, mal uolontieri nol comportaſſe; & potendolo fare non ne faceſſe anco uendetta. Et pure di queſta coſi grande & uniuerſal profeſſione dell'honore, non ſi è ancora trouato alcuno, che principalmente n'habbia uoluto ſcriuere. Et coloro che del Duello fino ad hora hanno ſcritto; à quali piu che ad altri, pare che ſi foſſe richieſto di trattarne; preſupponendolo, come coſa da tutti conoſciuta, hanno fabricato i loro lunghi diſcorſi, ſopra fondamento incognito & oſcuro; imaginando forſe, che ſi come tutti gli huomini deſiderano d'eſſer honorati, coſi doueſſero anco ſapere quello che ſi fuſſe l'honore; & nondimeno per proua ſi uede, che rariſſimi ſono quelli, che ſappiano quale ſia il uero honore. Ma facendone ogni huomo tutto di, gran ru
more,

IL BARIGNANO.

DIALOGO DELL'HONORE.

CONTE GIO. GIACOMO LIONARDI.

FABIO BARIGNANO.

CON.

HE si fa à Padoua
M. Fabio? come è bel
lo questo anno lo stu
dio? & stanno cheti
que' scolari, ò pur
sono al solito in rumo
ri? F A. Ciascuno Si
gnor Conte, si procac
cia di star meglio che
puo. Et lo studio è af

sai fiorito per questo anno; che si stima, che arriuinò
presso à due mila scolari. ma essi sono pur in briga, et
molte nationi stanno sull'arme; & uoglia Dio che la
cosa passi bene per tutti. C O N. Puo essere, che essi
non possano fermare quei loro ceruelli, & attender à
quello, à che sono principalmente da loro padri man=
dati. et guardare al loro utile, & all'honesto? F A.
E' quasi impossibile, signor Conte, che essi uiuano in
pace, perche tutti sono giouani, & liberi, & tutti fan
no profesion dell'honore; senza uoler patire un mi=
nimo soperchiamiento da alcuno. Per il che non puo

F ij essere,

essere, che non auengano bene stesso de' scandali, tra
 simili persone. CON. Altro ci uole in. Fabio mio,
 à fare professione dell'honore, che stare tuttodì in ar-
 me, andare in quadriglia, et gir dietro à mille fauole:
 che bisognarebbe prima sapere, quello che fosse hono-
 re, et usare ogni studio et diligenza in acquistarlo;
 et poi cercare in tutti i modi di mantenerlo. Quan-
 tunque io tenga, che poi che si è acquistato una fiata,
 non ci bisogni spendere troppa fatica in ritenerlo, che
 da se stesso ci sta; et ci accompagna fino alla morte,
 et oltre ancora ci fa immortali. FA. Strana cosa è
 quella, che io odo dire à V.S. che l'honore, doppo che
 una fiata l'huomo se l'ha guadagnato nõ lo possa piu
 perdere in alcun modo. Et uorrei che (V. S. auenga
 che io le dea credere per l'autorità sua) me ne desse la
 ragione; et per cauarmi d'ogni dubbio mi dichiaras-
 se, come questo possa stare. CON. Ve lo uedrete
 da uoi stesso, quando saprete che cosa sia l'honore.
 FA. Crede dunque V.S. che non si sappia, che cosa
 sia l'honore? CON. Io stimo bene, che si sappia
 da molti, ma stimo ancora, che la maggior parte di
 quelli, che ne fanno tanta professione a' nostri tempi,
 ne conoscano ò nulla, ò pochissima parte. Perche nel
 uero, di questa cosi gran professione, da niuno, ch'io
 sappia, è stato infino ad hora trattato. Et fra tante mi-
 gliaia de libri che ci sono, à pena si troua detto per
 trascorso quello ch'egli si fia. Et meno per ancora si è
 ritrouato chi habbia puntalmente diffinito l'essentia,

ueduto ufato, da scrittor alcuno, ne Greco, ne Latino, ne uolgare; essendo egli però bello & comodo molto. Hora questa mia fatica hauēdo hauuto occasione di nascere in casa di V.S. deuerē è ancora, che ella riconosca lei per padrona, & le renda insieme testimonio del buono animo, & della buona seruitù ch'io le porto. La quale mia fatica allhora intenderò, che le sarà grata, quando ella secondo il costume della gentilissima natura sua, cortesemente, quale ella si sia, l'accettarà; & in quella estimatione la terrà, la quale non forse il ualore & la bellezza sua, ma la calda affettion mia uerso V.S. puo meritare. Et qui facendo fine, reuerentemente le bascio la mano.

Di Padoua, alli quattro di Maggio. M D LII.

D. V. S.

Humil seruitore
Francesco Patritio.

F

te adunque ancor uoi se sete huomo? F A. Io temo che
sarà troppo uero. CON. Sete dunque mortale &
immortale. F A. Si conchiude questo dalle predette
ragioni. CON. Mortale & immortale, non sono
essi tra loro contrarij? F A. Troppo è uera. CON.
Et i contrari, si uide di sopra, che non poteuano stare
insieme. F A. Cosi fu. CON. Non possono adunq;
ritrouarsi questi contrari ne anche in uoi. F A. Ne
cessariamente. CON. Non sete adunque mortale &
immortale. F A. Signor nò per certo. CON. Qual
di due haute adunque? F A. Il mortale. CON.
Perche cagione? F A. Perche io sono huomo. CON.
Et tutti gli huomini sono cosi fatti? F A. Signor sì.
CON. Et questo è loro accidente, ò pure della essen
za? F A. Della essenza. CON. Per qual cagione?
F A. Perche sono composti di materia. La quale è il
fonte & la radice della morte. CON. E' adunque di
essenza à gli homini l'esser mortali. F A. Senza du
bio. CON. Et non dicemmo noi, che l'essenza si di
chiara per la deffinitione. F A. Dicemmo, & cosi di
cono tutti i filosofi. CON. entrerà dunque il mor
tale, nella deffinitione dell'huomo. F A. Di necessità.
CON. Et l'esser ragioneuole, non è anch'egli, del
l'essentia sua. F A. Signor sì; & fu di sopra nostro
consenso. CON. Dourà adunque anch' il mortale es
ser posto nella deffinitione. F A. Così bisogna. CON.
Sarà questa adunque la deffinitione dell'huomo, l'huo
mo è animal ragioneuole, mortale? ò pure uoi ne sa
prete

prete dar una migliore, & più piena? F A. Per nien
 te, imperoche à questa non manca nulla. C O N. Et
 quella che deste uoi da prima, non fu ella questa, l'huo
 mo è animal ragioneuole? F A. Questa fu d'essa.
 C O N. E' ella così piena, come quest'ultima, che noi
 habbiamo trouato? ò pure le manca quella uoce, mor
 tale? F A. Questa le manca p certo C O N. Non fu
 adunque piena quella prima, & questa è piena. F A.
 Così sta per la uerità. C O N. Non ne deste uoi an
 che un'altra diuersa dalla prima, & fu questa. L'huo
 mo è animal di due piedi? F A. Mi ricorda. C O N.
 Et questa ancora ci dimostra l'essentia dell'huomo, ò
 pure altro? F A. L'essentia secondo me. C O N. Nò
 ui par adunque piena quella deffinitione, che noi hab
 biamo trouato? F A. Come nò? anzi dico. di nuouo
 che ella è piena & intera. C O N. Questa seconda
 adunque, non è dell'essentia? F A. Et perche nò? C O N.
 Per che non dice niente di quello che dice l'altra. F A.
 Et che è per ciò? C O N. Se quella dice tutta l'essentia,
 non le manca cosa alcuna dell'essentia ch'ella non di
 ca. F A. Sta bene. C O N. Et ella non dice niente de'
 due piedi, F A. E' uero. C O N. Adunque i due pie
 di non sono dell'essentia dell'huomo, perche quella de
 finitione, la quale esplica l'essentia tutta, non ne fa mē
 tione ueruna. F A. Ne segue per forza quello che di
 ce. V. S. C O N. Così adunque non possono due deffi
 nitioni diuersse uerificarsi d'ogni parte dell'essentia, del
 lor deffinito, ma essendo l'una perfetta, & manife
 standoci

Et la natura sua. FA. Io so, che pochi n'hanno parlato. Pure si troua egli esser stato diffinito, & da Aristotile, & da Cicerone & da alcuno di questi moderni autori, che hanno scritto del Duello. CON. Et che dicono costoro esser l'honore. FA. V. S. il sa molto meglio di me, senza ch'io'l dica. CON. Dite pure quello che uoi dite che è secondo costoro l'honore? FA. Secondo quel moderno, l'honore, è uno stato incorrotto della natura. Et Aristotile dice, l'honore non esser altro che premio della uirtù. Et questo medesimo dice Cicerone. CON. Sta bene, & so di hauer ueduto ambedue queste deffinitioni. Ma uolete uoi che noi le esaminiamo, & ueggiamo s'elle sono uere? FA. Anzi grandemente ne prego. V. S. CON. Respondetemi adunque à quello, ch'io ui dimanderò. Credete uoi, che elle sieno uere queste diffinitioni? FA. Signor sì, perche io credo che huomini così famosi, come fu Aristotile, & Cicerone, & è ancora quell'altro moderno, non l'hauerebbono detto, se non fossero state uere. CON. Lasciate hora da un canto la fama, & l'autorità di costoro. Et attendete à quello che essi dissero. Tenete uoi che sia uero quello che dissero esser l'honore? FA. Tengo di sì io. CON. Sapete uoi che due cose tra se opposte nõ possono accompagnar si insieme ad una terza? FA. Non intendo. CON. Ecco, il caldo & il freddo, non si possono trouare in un tempo medesimo, in un medesimo luogo et subietto, come per essempio, l'acqua non puo insieme essere & calda

st'adoci interamēte l'essēza della cosa, Paltrani cessa-
 riamente non ha luogo. FA. Sono costretto à dir di sì,
 ma nō so già di qual cosa quell'altra deffinitione si sia,
 s'ella non è dell'essenza. CON. Il saperete, se prima
 mi direte, quali sieno l'operationi dell'hucmo nascen-
 ti dall'essenza sua. Non ui pare che l'hucmo, in quan-
 to animale, habbia l'operatione del uiuere & del sen-
 tire? FA. A me pare sì, & questa è l'opinione co-
 mune de' filosofi. CON. Per quanto poi è ragione
 uole, la propria sua attione, non è il uiuere & il discor-
 rere, secondo la ragione? FA. Et questo ancora mi
 par uerissimo. CON. Secondo che è ultimamente
 mortale, l'operatione sua è il morire. Et così queste tre
 sorti di attioni, rispondono à quelle tre parti dell'essen-
 tia, ò pure sentite altrimenti? FA. Non già, anzi con-
 sento à quanto dice V. S. CON. Il Signor. Gianni-
 no de' Medici, poi che l'artigliaria, gli bebbe portato
 uia una gamba, pensate uoi, che egli restasse hucmo, in
 quello spatio di tempo, che corse tra la cāuionata, &
 la morte? FA. Credo di nō io, perche egli non ri-
 mase intero. CON. Come nō non uisse egli infino al
 la morte? non usò la ragione? non morì finalmente?
 FA. ne sono certo di questo. CON. Et quegli huo-
 mini, che nelle parti dell'Africa, nascono con un solo
 piede, non si afferma per uero, che uiuono, che si ser-
 uono della ragione, & che finalmente muoiono? FA.
 Io l'ho letto, & udito à raccontare. CON. Et
 queste tre operationi, non nascono dall'essenza inte-

ra dell'huomo?secondo che consentimmo di sopra?FA:
Nascono. CON: Rimase adunque huomo doppo
quella ferita il Signor Giannino,hauendo luogo in lui,
quelle tre operationi; & quegli Africani parimente so
no da chiamarsi huomini, ritrouandosi hauere que
sti predetti tre effetti & segni dell'essentia se bene essi na
turalmente non hanno piu che un piede. FA: Saram
no p certo. CON.Non fa adunq; all'essentia dell'huo
mo, l'hauer due piedi,poi che anche quelli, che n'hanno
solamente uno, sono pure huomini. FA. Non posso
negarlo. Ma che sarà in noi l'hauer due piedi?CON:
Quello che non è della nostra essentia, & pure si tro
ua in noi, che cosa è? non si chiama comunemēte da' fi
losofi accidente? FA. Così il chiamano. CON. L'ha
uer dunque due piedi, non essendo di essentia, sarà di
accidente. FA. Così stà. CON: Non si uerificano
adunque ambedue le deffinitioni dell'essentia dell'huo
mo. FA. A niun modo. CON. Perche ragione?
FA: Perche se la prima esplica à pieno l'essētia; que
sta seconda, sendo differente da quella non puo il me
desimo significare. Et non hauendo cosa alcuna piu di
una essenza, non puo parimente hauere piu d'una de
ffinitione, che ci denoti quella tale essenza. Ma tutte
l'altre saranno d'accidenti. CON. Voi dite bene, &
però crediate che sia uera quella regola ch'io dissi in
principio, che due deffinitioni distinte l'una dall'altra,
non possono conuenire ad una medesima essenza. FA.
Io la credo uerissima. CON. Ma torniamo hor mai
d'onde

D'onde siamo usciti. Istimate uoi che la prima definizione, che uoi deste dell'honore, ci dichiarar pienamente l'essenza sua? FA. Io tengo di sì. CON. Et di quell'altra che opinione haucte? FA. Maggiormente la credo esser uera, essendo ella di Aristotile, & di Cicerone. CON. Queste due diffinitioni, sono elle una cosa istessa, ò pure sono differenti? FA. Differenti senza alcun dubio. CON. Non sono adunque ambedue dell'essentia, ò ui sete così tosto scordato della regola? FA. V.S. dice bene; come stà adunque? CON. O' de' l'una di loro, esser dell'essentia, & l'altra dell'accidente, ò l'una è perfetta, & l'altra imperfetta, ò niuna di loro esplica l'essenza & la natura dell'honore. FA. Di necessità uuol stare ad un di questi modi. CON. Volete adunque, che noi ueggiamo, come elle stanno? FA. Anzi se V.S. lo fa, ne le restarò grandemente obligato. CON. Veggiamo adunque prima della prima, che fu questa s'io non m'inganno. L'honore è uno stato incorrotto della natura. FA. Questa fu. CON. Esaminiamo primieramente le parole della diffinitione ad una ad una. Et uederemo poi se tutte insieme fanno l'honore. FA. Così si faccia. CON. La prima parola è quella. STATO: La quale che altro è che l'opposto & contrario al mouimento, & alla trasmutatione? FA. Non altro uogliono i filosofi, & la uerità, che egli significhi, che questo. CON. Et la trasmutatione non è in più di quattro cose, nella sostanza, nella quantità, nella qua-

lità, & nel luogo. F A. Così dicono i Peripatetici.
CON. Et quella della sostanza si dice generatione
& corrottione, & della quantità, aumento & decre
scimento, della qualità, ò scaldare, ò raffreddare, ò in
humidire, ò seccare, ò indurare, ò ammolire, ò addensa
re, ò far raro, et altre cose simiglianti, et in ultimo nel
luogo si fa trasmutamento, ò in cerchio, ò in dritto; et
questo ò basso, ò alto, ò inanti, ò in dietro, ò à destra,
ò à sinistra. F A. Queste cose son manifeste. CON.
Et tutti questi mouimenti si trouano ne i corpi. F A.
Et questo ancora. CON. Et ogni moto ne i corpi
solamente si uede. F A. Si secondo l'opinione di Ari
stotile, & de' suoi seguaci. CON. Et secondo altri
ci è di meglio? F A. Platone, con tutta la sua scola, at
tribuisce, secondo che io ho sentito dire, il nome del
moto all'anima ancora; et dice il suo discorso esser un
mouimento. CON. Hor su, son contento, & in al
tro pone egli moto? F A. Ch'io sappia nò. CON.
Non dicemo noi lo stato essere contrario al moto? F A.
Signor sì. CON. Saranno adunque tanti gli stati,
quanti sono i moti. F A. Non so come questo sia ue
ro. CON. Posto un contrario nella natura, di ne
cessità ci si dee ritrouar l'altro, è uero questo? F A. Nò
intendo troppo bene. CON. Si ritroua la genera
tione nelle cose, si ritroua anco la corrottione sua con
traria. Si ritroua il moto del crescere, si ritroua paria
mente quello del diminuire che gli è contrario. Simil
mente ueggiamo nella natura il caldo e l'humido,
ueg-

ueggiamo etian dio il freddo & il secco loro contra-
 rij, intendete uoi hora? F. A. Signor sì hora inten-
 do. C. O. N. Così ancora ci è nel mondo il basso; ci è si-
 migliantemente l'alto; ci è il dinanzi, ci è anco il die-
 tro, ci è il destro, ci è medesimamente il sinistro, & co-
 si di tutti gli altri contrari si puo dire. F. A. Credo
 che così sia. C. O. N. Il mouimento chiaramente si ue-
 de essere nella natura. Bisogna adunque che ci sia l'al-
 tro suo contrario. F. A. La regola il uuole. C. O. N.
 Il contrario del mouimento, non dicemmo noi essere
 lo stato? F. A. Sì bene. C. O. N. Credete uoi, che sia
 così ueramente, ò pure hauete uoi altra cosa; che gli
 sia secondo il uero più contraria, che non è questa? F. A.
 Io non mi sò già imaginare altra cosa; oltre che tut-
 ti i filosofi si accordano à questo. C. O. N. Lo stato
 adunque, di consenso nostro, & di tutti, è contrario al
 moto. F. A. Così è. C. O. N. Non si prouò ancora,
 che il moto era di quattro sorti in generale, & il quin-
 to quello fu, che aggiungete uoi, dell'anima. F. A. Co-
 si si conchiuse. C. O. N. Cinque adunque saranno gli
 stati contraposti à i cinque moti. F. A. Segue di ne-
 cessità. C. O. N. Et saranno questi stati fondati nelle
 medesime sorti di cose, in quali si trouano i moti. F. A.
 Non sono già certo di questo. C. O. N. La genera-
 tione è ella contraria all'alto, ò al basso? il crescimen-
 to al caldo, ò al freddo? F. A. Non già. C. O. N. Ma
 alla generatione è contraria la corrottione; al crescimen-
 to, il decrescimento; il caldo al freddo, & l'alto al
 basso?

52
basso? F A. Signor sì. C O N. Et la generatione si
disse col contrario suo, trouarsi nella sostanza, il cal-
do et il freddo nella qualità, et così diciamo dell' altre
due sorti di contrari, che sono in un genere apparta-
to da gli altri. F A. Questo mi consuona. C O N. Et
però, se ne potrà formare una regola, che i contrarij
sieno in un medesimo genere. F A. Hora mi par be-
ne che ciò, con uerità si possa fare. C O N. Il moto
adunque et lo stato, come contrarij saranno in uno
stesso genere. F A. Di necessità. C O N. Sarà adun-
que lo stato, nella sostanza, nella quantità, nella quali-
tà, nel luogo, et nell'anima, ne' quali staua il moto:
F A. Ad ogni modo. C O N. Lo stato è egli altro che
il non mouersi? F A. Pare che non sia altro. C O N.
Come dunque una cosa non si mouerà; quel non mo-
uerfi, secondo la uostra diffinitione, sarà il suo honore.
F A. Non so come V. S. l'inferisca. C O N. Sia per
essempio un'albero, un'animale, il quale non si muoua,
ne secondo la sostanza, ne secondo la quantità, ne se-
condo la qualità, ne secondo il luogo, ne secondo l'ani-
ma; sarà in stato; et l'honore è stato, per consequen-
za questo stato sarà l'honore. Et così potremo dire,
che un pero, un pomo, una pecora, un bue, sarà in ho-
nore. Vi pare, che stia bene à dire, di questa maniera?
F A. Non già à me, perche questo nome di honore,
non si conuiene à tal sorte di cose. C O N. Come dun-
que faremo à ritrouar l'honore? F A. Io non so.
C O N. Forse ci ha ingannato il lasciar l'altra uoce
della

della diffinitione, INCORROTTO. FA. Potrebbe essere. CON. L'esser incorrotto, è egli altro, che il non esser si mutato ò guasto da quello, che la cosa è stata prodotta da Dio, ò dalla natura? ò pure ha altra significatione? FA. Io stimo che significhi à punto questo, & che altro non possa dire. CON. Ma tutte le cose elementali, non è egli necessario, che si muouano con alcuno de i detti mouimenti, subito che son fatte, perche ò si corrompono, ò crescono, ò decregono, ò si riscaldano, ò si raffreddano, ò si muouono secondo il luogo. Et così sono in continua trasmutatione, se non di tutti i mouimenti, almen di alcuno, ò uero è tanto breue lo spatio della quiete loro, che à pena si puo discernere. FA. Tutti affermano questo per uero. CON. Pure nel cielo si uede stato incorrotto nella sostanza, che non si mutò mai da quell'essere, il quale da principio gli diede il suo produttore, non cresce, non diminuisce, non si altera, & però si potrebbe dire, che egli fosse in honore. FA. Non si attribuisse à lui questo nome: Oltre che non ha stato incorrotto, per conto del suo moto continuo circolare. CON. Et dei suoi poli, & del centro dell'uniuerso, che hanno & questo, & gli altri stati incorrotti, che direste uoi? FA. Ne à questi ancora s'ida l'honore. CON. Per auentura ci impedisce di potere trouar l'honore, il non hauere preso la terza parte della diffinitione, che era quella della Natura. FA. Forse che è per questo. CON. La Natura non è quella, che gouerna il mondo, & produ

de tutte le cose, della quale dice Aristotile, che ella non
fa mai cosa alcuna in darno? F. A. questa è Natura.
CON. Et perche ella è una cosa diuina non si
corrompe mai, & perciò è sempre nel medesimo sta
to, ella perauentura potrebbe esser l'honore. F. A. È
molto uerisimile che sia questa, accordandosi à lei, tut
te le parti della diffinitione data. CON. Non mi dice
ste uoi sul principio, che gli scolari uengono alle ma
ni, per mantenere l'honore. F. A. Signor sì. CON.
Il fanno adunque per mantener la Natura, quella intel
ligenza che gouerna il mondo, in quel suo stato incor
rotto, & nel suo honore. F. A. Apunto, signor nò;
non è questo l'honore, per lo quale essi combattono:
CON. Forse il fanno, per conseruar quello della Na
tura propria & particolare. F. A. Oh questo sì, che
sarà piu facilmente. CON. Non è ciascun huomo cō
posto di materia, & di forma, come sono tutte l'alire
cose corporali composte? F. A. Signor sì. CON. I
filosofi, non chiamano separatamente, & l'una & l'al
tra di queste cose, Natura? F. A. Chiamano. CON.
La materia dell'huomo non è questo corpo, cosi figu
rato & organizzato? F. A. Signor sì. CON. Et la
sua forma, è l'anima, che uiuifica & regge questo cor
po, è uero? F. A. Verisimo. CON. Lo stato adun
que incorrotto di queste due nature, deurà esser l'ho
nore. F. A. Io credo che leggiermente. CON. Veg
giamo prima, di quella del corpo se ui piace. F. A. Co
me piace pur à V. S. CON. Se conseruaremo questa

Natura

Natura nello stato, che fu prodotta, non sarà questo l'honor suo? F A. Io credo di sì. C O N. Andando armato l'huomo tal'hor si riscalda troppo, si inferma. Venendo alle mani col nemico, uiene tal'hor ferito, & tal'hor anco morto. F A. Così non auenisse. C O N. Et un che si inferma, od è ferito, non conserva la natura del corpo, nel suo stato incorrotto. F A. In conto alcuno. C O N. Et così non conserva l'honore. F A. Signor nò. C O N. Così non prendono l'armi, per conservarfi quello stato, non ne potendo trarre utile alcuno, & danno assai. F A. Così par che sia. C O N. Non sarà adunque, lo stato incorrotto del corpo, l'honore. F A. Per nissun modo. C O N. Forse sarà quello dell'anima, la quale è l'altra natura dell'huomo. F A. Se questo non è, io non so, qual si potrà essere. C O N. Et sarà perauentura quello, che è contrario al mouimento dell'anima, che è il discorrere, secondo che prima ci consentimmo. F A. Può leggiermente esser quello. C O N. Secondo che lo stato contrario à gli altri moti, è un cessamento di moto, lo stato opposto al discorrere sarà un cessamento di discorso. F A. Ne segue ad ogni modo. C O N. Et perche gli effetti de' contrari, sono anche essi contrari, come l'effetto del riscaldare è, l'hauer fatta la cosa calda. Et l'effetto del raffreddare è, l'hauerla resa fredda; similmente del mouimento ad alto, & al basso, & de gli altri effetti di tutti i contrarij possiamo dire; et così anco si dirà, di questi contrari che sono nell'ani-

ma. FA. Io non posso negarlo. CON. L'effetto
del discorso, non è egli l'hauer ritrouata la uerità cir
ca la cosa, intorno alla quale si discorre? FA. Mi par
che nò, perche non sempre si ritroua questa uerità.
CON. Il non ritrouarla è per accidente, però che
non conseguit il fine, à che si muoue ogni uno che ope
ra in qual si uoglia cosa, è per accidente. FA. Non
intendo come stia questo, CON. Ecco per essemplio;
domattina ui imbarcarete, per entrar diman di sera in
Padoua; potrà esser per caso, che al carro sarete im
pedito, ò d'altre barche, che sieno giunte inanzi di uoi,
ò per essere egli guasto, starete gran pezzo, auanti
che possiate tragittare; ò per la brenta, ui si rompe
rà piu uolte la corda, ò non trouerete caualli, ò gli
trouerete tristi & deboli. Et infinite altre cose u'in
contreranno, che à forza ui faranno rimaner fuori
della città la notte. Et cosi non harrete ottenuto il uo
stro fine, che fu, d'intrare quella sera nella città, &
questo ui sarà auenuto, per gli accidenti che ui incon
trarono per la uia, & cosi il non entrarci secondo il
uostro intento, sarà per accidente. Così, ogni huomo, in
ogni suo discorso si propone il fine, di risoluerfi della
uerità intorno alla cosa, che mette sotto al discorso; &
se per caso egli non consegue il fine suo, ò per la diffi
cultà della cosa, ò per non darle egli troppa attentio
ne, ò per essere da alcuno mentre discorre, disturba
to, ò per altri casi che possono accadere, ciò sarà per
accidente; come è per accidente, che uoi restiate la not

te fuori di Padoua, contro il uostro proponimento.

FA. Ho inteso hora, & è così ueramente. CON. Il

fine adunque del discorso & l'effetto, è il sapere la uerità di quello intorno à che si discorre. FA. Egli è

uero. CON. Et l'effetto dello stato, contrario al

moto del discorso, non sarà egli, per la data regola,

contrario all'effetto del discorso, & sarà il non sape

re. FA. E' cosa certa. CON. Et il sapere, non si

chiama scienza, come il non sapere, ignoranza? FA.

Così si chiamano. CON. Lo stato adunque di questa

natura è il non discorrere, così come il discorrere è

moto. FA. Ad ogni modo. CON. Et così il non

discorrere sarà l'honore, & l'ignoranza che è suo ef

fetto, sarà honorata. FA. Così conchiude, la diduttio

ne che V.S. ha fatto, ma io non so più che mi dire, tan

to è difficile questo honore à ritrouare. CON. Di

temi un poco, l'honore è cosa buona ò cattiuà? FA.

Io nol so. CON. Sapete uoi almeno, che tutti gli huo

mini desiderano il bene, & si muouono à fare tutte l'o

perationi loro, per cagion di bene. FA. Oh di questo

ne son certissimo. CON. Non mi diceste uoi, che

gli scolari, erano tuttodi sull'armi per conto dell'hono

re. FA. Lo dissi perche così dicono anch'è sfi. CON.

Stimano adunque l'honore esser cosa buona, poi che

per lui si muouono à fare tante risse, & tante cose, che

se lo stimassero cosa rea, non ne farebbono tanto con

to, non essendo huomo alcuno che appetisca il male.

FA. Senza dubio sta così. CON. Et uoi che stima

H ij te più,

te piu, il uostro Dottor Torniello, & il Genoua, ouer
un' altro huomo, che non sappia ne leggi, ne filosofia,
& sia d'ogni scienza ignorantissimo? F A. Et chi du-
bita ch'io terrò senza comparatione, piu conto di que-
sti due eccellentissimi Dottori, che di quel tale ignorā-
te? C O N. Dite bene, ma non ui ricorda, che noi di-
cemmo che lo stato dell'anima era il non discorrere,
& l'effetto suo, l'ignoranza. F A. Mi ricorda. C O N.
Et dicemmo che quello stato era l'honore, & l'igno-
ranza era honorata. F A. V. S. il disse bene, ma io nō
me ne seppi risolvere. C O N. Presupponete che co-
si sia, accioche ueggiamo ciò che d'indi ne seguirà.
F A. Come piace à V. S. C O N. Quello stato adun-
que per suppositione sarà l'honore, & l'ignoranza
honorata. F A. Che poi? C O N. Et l'honore, come
si prouò, è cosa buona. F A. Così è. C O N. Et l'i-
gnoranza, come dependente da quello sarà anch'ella
buona, perche ogni effetto si serba sempre qualche qua-
lità della sua cagione. F A. Questa ragione ci sfor-
za à dir di sì. C O N. Hora non affermastè uoi, che
era meglio essere dotto che ignorante? F A. L'affer-
mai perche è così. C O N. L'ignoranza dunque sarà
buona, e cattiuā. F A. In uero da questa ragione, si con-
chiude. C O N. Ma si mostrò di sopra che era impos-
sibile che una cosa hauesse due contrari in se ad un tē-
po medesimo, & per il medesimo rispetto. F A. Si di-
mostrò, & sta così senza alcun dubio. C O N. B'
adunque impossibil cosa, che l'ignoranza, sia & buo-

na & cattiuu in uno istesso tempo. F A. Impossibilis-
 sima. C O N. D'onde seguì dunque questa impossi-
 bilità? F A. Io non me'l so uedere. C O N. Forse da
 quel che supponemmo, che lo stato dell'anima, che è il
 non usar discorso, fosse l'honore? F A. Da quello per
 certo. C O N. Accioche dunque questo impossibile
 non ne uenga, è da negare quella supposizione. F A.
 Così è da fare. C O N. Non è dunque uero, che lo
 stato incorroto della natura, sia come uoi diceuate, l'ho-
 nore. per quello che habbiamo ueduto. F A. Non già
 secondo che infino à qui si è ueduto, ma ci potrebbe es-
 ser alcun' altro stato, che V. S. non hauesse detto. C O N.
 Puo essere, & forse è quello, che da queste due natu-
 re, corpo & anima, risulta. F A. Perauentura sarà
 questo. C O N. Et quello che si fa da queste due nature,
 è egli altro che l'huomo intero & uiuente? F A. Nō
 altro per certo. C O N. L'huomo adunque intero &
 uiuente, sarà à questa guisa l'honore. F A. Io non o-
 so, ne negarlo, ne affermarlo, perche non ci è forse al-
 tro stato di Natura, & l'huomo non mi par l'honore.
 C O N. Non deffinimmo noi, nella sua essentia l'huo-
 mo, essere animal ragioneuole mortale? F A. Signor
 sì. C O N. Se adunque l'honore è l'huomo, l'honor sa-
 rà animal ragioneuole mortale. F A. A' punto, non
 puo esser questo. C O N. Che è dunque? è forse quel
 lo stato l'honore, nel quale, la natura produce l'huo-
 mo, come è la sanità, l'hauere buon'ingegno, et altre si-
 mili cose? F A. Io non uoglio affermare piu cosa al

questo
non
per

cuna, ma forse questo è l'honore, percioche queste cose sono buone sì come è buono l'honore. CON. La Natura così spesso produce gli huomini infermi & di malissima complessione, come i sani, & così spesso gli fa nascere con ottuso & trascurato ingegno, come così sottile; non ci mostra questo l'esperienza? FA. Troppo ce lo mostra. CON. Et però non sarà questo stato l'honore, cadendo contrarietà in lui. FA. Per niente. CON. Forse l'honore sarà quello stato, in quale nascendo l'huomo si viene a ritrouare, come è nascere ricco, Gentil'huomo, Prencipe, Re? CON. Questo potrebbe essere più tosto che nissuno de' gli antedetti. CON. Ma se l'huomo nasce mendico, ignobile, & uile, come andarà la cosa? non sarà egli tanto prodotto dalla Natura, quanto quel nobile, & quel signore? FA. Per certo sì. CON. Non potrà dunque, ne anche questo stato esser l'honore, sendo la povertà contraria alla ricchezza, & l'ignobilità, alla nobilità, le quali fanno questo stato contrario a se stesso. FA. senza dubbio è così. CON. Ma se un'huomo nato povero & uile, con la sua industria diuenisse ricco, & con l'armi, o con le lettere si nobilitasse, & salisse a' magistrati, a' principati, & a' signorie, questo stato per caso, sarebbe l'honore. FA. L'hauermo pure, com'io credo, ritrouato alla fine. CON. Ma non auertite uoi, che questo non sarebbe stato di Natura, ma di industria et di studio, o di fortuna? FA. E' uero, questo ci porge difficoltà. CON. Ma concediam

diamgli, che Natura significhi in questo luogo indu-
stria, ò fortuna, credete che così questo sarà l'honore?

FA. Io'l tengo quasi di certo. CON. Veggiamo
se questo è uero, & prima dello stato delle ricchezze.

Vna fiata si è determinato, che l'honore è cosa buona,
è così? FA. Signor sì. CON. Et le ricchezze ha-

uete uoi opinione che sieno buone? FA. Buonisime.

CON. Douete saper ancora, che da una cosa buona,
non si puo mai causare una cattiuu, sendo che ogni ca-
gione, fa à se in maggior parte l'effetto simigliante.

FA. Io'l credo quasi, ma'l uorrei intendere piu chia-

ro. CON. Dio, che è sommo bene, stimate uoi che
facciam mai alcuna mala cosa? FA. Io son certissimo

che no. CON. Et così gli Angeli, che sono ottime
creature, non fanno mai niente di male. FA. Niente.

CON. Così ancora le uirtu che si truouano ne gli
huomini, che sono il bene loro, non sono causa mai di
cosa uitiosa, perche la giustitia non spingerà mai alcu-

no à far una cosa ingiusta, ne la temperanza, compor-
terà mai, che l'huomo uiua lussuriosamente, la fortex-

za parimente non cagionerà giamai, audacia ò timo-

re in alcuno, & così discorrete per l'altre uirtu, che
le trouerete in ciò, tutte simili l'una all'altra; ò pure

hauete opinione che sia altramente? FA. Io penso,
che sia, come dice V.S. CON. Se le ricchezze adun-

que sono buone, non potranno mai produrre alcun cat-
tiuo effetto. FA. Necessariamente. CON. Credete
uoi, che se un'huomo, non hauesse ricchezze, che si aste-

nesse

un la
richiede

nessa da molti uitiij, & da molte cose cattiuę? F A. Io
stimo che si asterrebbe. C O N. Et che molte uolte,
non cercherebbe tante uarietà & superfluità de' cibi,
ne seruirebbe tanto alla gola, alla lussuria, & all'altre
uoluttà? F A. Senza dubio il farebbe. C O N. Et se
non si sentisse ricco, & potente, non terrebbe molte
uolte in piedi l'inimicitie, & le risse, & non ammaz-
zarebbe de' gli huomini ingiustamente. F A. V. S. di-
ce la uerità. C O N. Et non opprimerebbe alle fiate le
pouere uedoue, gli innocenti pupilli, & l'altre misere
genti. F A. E' uerissimo. C O N. Et pur queste so-
no tutte cattiuę cose, causate dalla forza delle ricchez-
ze. F A. Questo è certissimo. C O N. Non sono a-
dunque buone le ricchezze, producendo sì mali effe-
tti. F A. Mi pare di nò per quel che si uede. C O N.
Auertite bene à quel che uoi dite. F A. Perche? C O N.
Perche le ricchezze sono tal'hor cagione di gran be-
ne, conciosia che se io sono ricco, potrò diffendere me,
& gli amici miei da ogni ingiuria & danno, che altri
ci uoleſſe fare; potrò ſouenire a' poueri huomini, aiu-
tare gli orfanelli, e le uedouelle dall'offese altrui, &
dalla pouertà; potrò anco ſoccorrere ne' bisogni la
mia città, & guardarla da molti & graui pericoli;
non sono tutti queſti gran beni, che naſcono dalle ric-
chezze? F A. Egli è uerissimo. C O N. Come ua dun-
que la cosa, le ricchezze per queſta ragione ſono buo-
ne, & per la prima cattiuę? F A. A me pare di ſi.
C O N. Non ſono adunque di lor Natura, ne buone

ne cattive, ma secondo che il possessore l'usa, ò bene, ò male, prendono nome di buone, ò di cattive. F A. E' necessario che sia così, che non può essere altrimenti. C O N. Le ricchezze adunque non sono l'honore, essendo che l'honore è solamente buono, & le ricchezze sieno & buoni & cattive, & sieno anche ne buone, ne cattive. F A. E' uero in questa maniera, che elle non sono l'honore. C O N. Dunque se queste non possono essere, saranno i Magistrati, le Signorie, i Regni, gli Imperij, & i Papati, l'honore. F A. Se questi non sono, io non mi posso imaginare, che possa esser altro. C O N. Se Verre, non hauesse hauto il magistrato di Sicilia, haurebbe egli mai assassinata & ruinata quella P'isola, nel modo che egli fece? F A. Non per certo. C O N. Et Fabio Massimo, se non fosse stato dittatore, haurebbe egli mai saluata la repubblica dalle mani di Anibale? F A. Io credo, che egli non l'haurebbe potuto fare per alcun modo, s'egli fosse stato soldato priuato, come de gli altri. C O N. Et se Marco Craiouthio, non fosse stato signore, non haurebbe potuto mouer guerra all'Imp. Greco, & costringerlo à chiamare il Turco in suo aiuto, che fu principio della ruina di quell'Imperio, & appresso di una gran parte della Christianità, et d'altra parte se Giorgio Scanderbeg, non hauesse hauto Signoria di Albania, non haurebbe difeso quel paese contro Turchi, con grande sua gloria, & danno de gli inimici della fede. F A. Così è per la uerità. C O N. Et se Serse non fosse stato

un le
magistrato
Turco

Re di Persia, non hauerebbe mai menata tanta gente
à morire in Grecia. Et se il Soffi, che uiue hoggi non
hauesse in suo dominio quel Reame, non potrebbe per
si gran tempo, & per tante uolte, hauer guardato il
suo Regno dalla seruitù de' Turchi; & la Christia-
nità ne starebbe molto peggio di quello che ella sta al
presente, se la furia della guerra non si fosse diuertita
à quelle bande. FA. Questo non si puo negare.
CON. Et se à Nerone non fosse toccato l'imperio,
egli non harrebbe mai fatto tanto stratio di Roma.
& Giustiniano non haurebbe fatto ridurre in com-
pendio le leggi Romane, se non fosse stato nella de-
gnità dell'imperio collocato. Et Papa Gregorio xi. se
non hauesse hauuto quella dignità, non harebbe mai
causato lo Scisma, di due Papi, che durò trentanoue
anni. Come ne anco Pio secondo, haurebbe hauuto po-
testà di gridar la crociata contra'l Turco, se non si
fosse trouato nel Papato. FA. E' certissimo. CON.
Di questi effetti che habbiamo raccontati non ne so-
no alcuni buonissimi, & alcuni altri pessimi? FA.
Ce ne sono. CON. Le cause loro dunque saranno
ancora tali. FA. Sì pare à me. CON. Et una cosa
istessa, non puo gia essere, insieme buona, & cattiuana.
FA: Questo è impossibile, per quello che si è ueduto.
CON. I gradi adunque, & le p^{re}minenze, che l'huo-
mo puo hauere, cagionando indifferentemente bene et
male, non sono (come dicemmo anco delle ricchezze)
ne buone, ne ree cose, ma tengono una certa mezza
nità,

nità, che le fa ne buone, ne cattive. FA. Vale ad
 ogni modo questa ragione. CON. Et per ciò, essi
 non deiranno nominarsi honori. FA. Per niuna gui
 sa, perche l'honore è solamente buono. CON. Crede
 te uoi che l'honore sia solamente buono, & non sia an
 cora cattiuo? FA. Io credo, che sia buono solamente,
 & che cattiuo non possa essere. CON. Se noi tro
 ueremo adunque, una cosa che buona solamente sia, &
 non ancora rea, quella di ragione, deirà essere & chia
 marsi l'honore. FA. Quella sarà per certo. CON.
 quale è dunque la cosa, che buona sia solamente? forse
 quella, che di sua propria Natura, puo solamente pro
 durre buoni effetti, & cattiu non mai, se non per ca
 so. FA. Io stimo che V.S. l'abbia toccato benissimo.
 CON. Ma sapreste uoi nominarla questa co
 sa? FA. Tengo che sia la Virtù, & mi pare, che V.S.
 poco auanti il ricordasse. CON. Dite il uero, ma di
 quelle cose sole, che sono da chiamarsi humane; ma nõ
 ci è Dio, & gli Angeli. che non possono mai far ma
 le, ma sempre bene? FA. Signor sì, ma noi cerchiamo
 l'honore, che è cosa humana, nel qual proposito, non
 uiene Dio, ne gli Angeli. CON. Voi dite bene, che
 la uirtù, tra le cose dell'huomo è solamente quella, che
 sempre fa gli effetti buoni, & non mai cattiu, se non
 per accidente. FA. Così pare à me. CON. Ma di
 temi, la uirtù non è un certo habito della nostra uolon
 tà, che sempre ci inchina ad operar bene. FA. Così
 sento diffinirla da i filosofi. CON. Gli habiti non fi

fanno nell'anima nostra, da molte & frequenti operationi intorno à quella cosa, della quale uogliamo farci l'habito? F A. Questo è uerissimo. C O N. Percioche se noi uolesimo farci un'habito della musica, bisognarebbe andar si effercitando in cantare & in sonare, hoggi, dimane, e l'altro; & operar tanto alla fine, che noi hauesimo acquistato una fermezza, & nella uoce, & nella mano, che noi cantassimo poi & sonassimo sicuramen:te, & senza alcuna fatica. Il medesimo si considera del danzare, del saltare, dello schermire, del medicare, & in somma di tutte l'arti. F A. Ciò non si puo negare. C O N. Per il medesimo si dirà dell'habito delle uirtù, che si acquista per le stesse & molte operationi: che non si dirà giusto mai alcuno, il quale non habbia in sua uita operato molte fiate giustamente, & che di questo habito sia uestito talmente, che nõ possa operare altrimenti Così ne forte, ne temperato, ne magnanimo, ne liberale sarà da addimandar alcuno giamai: il quale non si habbia meritato questo nome con l'opere, & mostrato al mondo con gli effetti piu uolte, se hauere un cotal'habito, per il quale sia degno di così lodeuole grido. F A. Et questo ancora è uerissimo. C O N. Sta bene adunque. Hor ditemi un poco, se in Padua tra que' scolari, che hanno questione, fosse alcuno giouanetto, che mai non hauesse cinto spada, ne mai, come si dice, l'hauesse uisita uida, et si uenisse alle mani con la parte aduersa, & questo giouanetto si mettesse animosamente auanti, & solo, con
due

due ò tre compagni, che'l seguitalsero, metesse in fuga i nemici, ò ne ammazzasse alcuno, ò molti ne ferisse, non si direbbe, ch'egli s'hauesse portato ualentemente, & acquistatosi un grande honore? F. A. Senza dubbio si direbbe, & meritamente. CON. Et se alcun' altro il quale non hauesse mai hauuto quistion con nessuno, & non gli fosse mai accaduto di combattere, uenisse à duello, con un soldato uecchio, il quale piu uolte fosse stato uincitore in steccato, & si conducesse in campo con esso lui, & l'ammazzasse, ò se lo facesse prigioniero, ò lo scacciasse fuori di steccato, & rimanesse uittorioso, non si hauerebbe egli guadagnato un grandissimo honore. F. A. Non ci è dubbio, che sì. CON. Vedete uoi che un'huomo è bastante, con un'atto solo, guadagnarli honore? F. A. Il ueggio. CON. Ma non basta già un'atto solo ad acquistarsi una uirtù. F. A. Signor nò, anzi bisogna come si disse, che la uirtù con molti & molti atti à poco à poco si acquisti. CON. La uirtù adunque non è l'honore, poiche questo con una, & quella con molte attioni si consegue. F. A. È necessario che sia così, come dice V. S. CON. Che cosa sarà dunque questo honore, poi che non è niuna di quelle che habbiamo esaminato, che à me pare, che nò si possa imaginare stato, ne di Natura, ne di Fortuna, ne di Elettione, di che noi non habbiamo ragionato. F. A. Io non so quello che egli si fia, ne so piu che mi dea dire, così mi ha V. S. uolto & riuolto nel ragionamento, & fattomi piu uolte dire, &

contra

22
dire, in modo, ch'io lascio homai la fatica à V. S. di
trouare che cosa sia questo honore. CON. Oh M:
Fabio, uolete uoi che noi lasciamo la cosa così imper=
fetta? uoi proponeste due diffinitioni dell'honore, hab=
biamo fin'hora ueduto, che la prima non puo stare,
ne propriamente, ne largamente presa, non uolete uoi
che noi ueggiamo anco della seconda, che fu di Aristo=
tile & di Cicerone, & è breue, & però tosto ce ne
spediremo? FA. Poi che ha ad esser breue io son con=
tento. CON. Non è stata questa la diffinitione? L'ho=
nore è premio della uirtù. FA. Signor sì che è sta=
ta questa. CON. Non accade che noi uediamo che co=
sa sia uirtù, perche poco fa si uide quello che ella era,
ma bisogna so'amēte conoscere che cosa sia il premio.
FA. Così è da fare. CON. Stimete uoi, che sia al=
tro il premio, che una cosa che si renda per i meriti
di un' operatione, degna & spirituale, uguale, ò stima=
ta uguale à i meriti di lei? FA. Perche dice V. S.
dega & spirituale? CON. Perche non si usa di dire
premio, quello che si rende per le uili & corporali co=
se, ma prezzo si chiama: come sono i dinari, che uoi da=
te per una casa, ò per una possessione, per un cavallo,
per una ueste, & altre cose finiglianti, comunemen=
te si dimandano prezzo, ma non premio. Disi degne
perche alla seruitù di un famiglia di stalla, di un guat=
taro, di un cuoco, et di altre genti di questa sorte, si ren=
de prezzo, & non premio: & all'incontro un cama=
riere, un secretario, un maestro di casa, si dice seruire
per

per premio, & non per prezzo; & que' dinari che uoi pagaste al maestro che ui insegnò la Grammatica, ò la Musica, premio, & non prezzo ragioneuolmente si deono chiamare; & in somma premio è solamente delle operationi nobili, & prezzo è delle operationi uili & delle cose corporali. F A. Hora io intendendo V. S. CON. Vi pare adunque che quel premio, che uoi deste per la Grammatica, ò per la Musica, sia honore? oueramente sia honore una pensione; un'ufficio, ò un beneficio, che un Cardinale, un Papa, ò altro Signore, ò Prelato, dia ad un suo camariere, ò segretario, in premio della uirtuosa seruitù, & fedeltà loro? F A. Questo io non chiamerei mai honore, ma utile si bene. CON. Ma se un Re, un'Imperatore facesse alcuno per la sua giustitia, ò Gouernatore in qualche città, ò Presidente, ò uice Re, od altro simile; credereste che questo premio fosse l'honore? ò se per la fedeltà, ò per la prodezza & per le molte proue, che un seruitore hauesse mostrato al suo Principe della uirtù sua, ò in guerra, ò in pace, lo creasse ò Caualliere, ò Conte, ò Marchese, ò Duca, direste uoi che questo premio fosse l'honore? F A. Io direi, che piuttosto questo fosse l'honore, che niuna altra di quelle cose, che fino à qui si sono dette. CON. Sta bene dunque; & così stimate uoi che si dea intendere la diffinitio-
ne, che uoi secondo Aristotile & Cicerone hauete data dell'honore? F A. Così senza dubio. CON. Ma quello scolare, per la uirtù del quale, nel nostro essem-

*dichiaro.
che.*

pio,

pio, furono messi in fuga gli aduersarij, & quel gio-
uane che uinse in duello quel soldato pratico, non es-
sendo rimunerati, ne con magistrati, ne con altre degni-
tà, non si comprenderebbono sotto la uostra diffinitio-
ne, & pure diceste uoi che si haueuano acquistato un
grand'honore. F. A. Io torno da capo sul contradir-
mi. C. O. N. Et io non credo che sia alcuno, che nie-
ghi un'huomo sauiο, dotto, prudente, liberale, magnani-
mo, giusto, forte, temperato, modesto, cortese, & uir-
tuoso, ancor che non sia da alcun Prencipe fatto, ne Go-
uernatore, ne Presidente, ne Marchese, ne Duca, non
esser degno di honore. F. A. In questo io son d'ac-
cordo con V. S. C. O. N. In questo altro ancora bi-
sognarà che siate meco d'accordo, che la diffinitione di
Aristotile & uostra, non sia piena & larga à bastan-
za, non abbracciando tutti gli honori. F. A. La ragio-
ne mi sforza ad acconsentireci. C. O. N. Che debbia-
mo dunque fare, se ne la prima, ne la seconda uostra
diffinitione è buona? F. A. Cercarne un'altra, che sia
buona & intera. C. O. N. Sarà difficil cosa, pure, di-
temi un poco così per essemplio; se ui fosse dato un
schiaffo, che fareste uoi? F. A. Cercherei di uendicar-
mene con quel miglior mezzo ch'io potessi. C. O. N.
Et perche ue ne uorreste uoi uendicare? F. A. Come
perche? per honor mio, & perche non uorrei soffri-
re quell'ingiuria. C. O. N. Et che sarebbe à uoi tole-
rare patientemente quella guanciata? F. A. Sarebbe
questo, che s'io la sopportassi, sarei reputato da tutto

il mondo, uile, & da poco, & me ne seguirebbe uer-
 gogna & biasimo grandissimo. CON. Ma se colui
 ui desse da solo, à solo, senza che alcuno ui fosse pre-
 sente, che ne fareste all'hora? FA. Similmente cerche-
 rei di farne uindetta. CON. Et perche? non ue ne
 potendo uenir biasimo, sendo che niuno il saprebbe fuo-
 ri che uoi due? FA. Ancora mi studierei di farla, per-
 che colui il potrebbe palesare à molti, & cosi caderei
 nel medesimo dishonore. CON. Et se uoi poteste per
 alcun modo essere certo & sicuro, che egli no'l ridi-
 cesse altrui, che animo all'hora sarebbe il uostro? FA:
 Io so che molti non si curarebbono di uindetta, ma io
 ad ogni modo mi terrei à uituperio, che colui solamen-
 te il sapesse, che mi hauesse battuto, & però uorrei ri-
 trouar qualche uia da estinguere questo uituperio.
 CON. Fingiamo, che nel luogo, doue egli ui ingiu-
 riasse, ui fosse una fonte incantata, la cui acqua beuta,
 facesse scordare altrui tutte le ingiurie, che ad alcuno
 hauesse fatte, in quella guisa medesima, che dice l'Ario-
 sto, che soleua fare la fonte di Merlino, intorno all'a-
 more; et che egli tantosto che ui hauesse dato, si chi-
 nasse & ne beesse, & si dimenticasse in tutto di hauer-
 ni battuto, & uoi sapeste di certo, lui non ne tenere piu
 memoria alcuna, che deliberareste uoi di fare? FA. Io
 non so, come mi potessi reggere in quel primo impe-
 to, ch'io non gli facesse dispiacere, s'io potessi, & dop-
 po ancora, che mi fosse cessata l'ira, io non so quello
 ch'io mi facesse. CON. Come non sapete? se prima

K dice=

diceuate, che haureste ad ogni modo uoluto affaticar
ui per farne uendetta, solamente perche colui solo il
sapeffe, & uoi ne foste stato certissimo che da altri nō
si farebbe risaputo, hora che ne colui, ne alcun' altri il
puo sapere, non doureste cercar di uendicarui, se quel
la cagion sola, ui spingeuà à cercarlo, perche à colui
solamente era noto. F A. Basta V. S. mi intende. CON:
Non già io. F A. Io nol uoglio dire per buon ri=
spetto. CON. Et che rispetto? uoi potete bene fidar=
ui di me. F A. Perche se io confessassi à V. S. che in
quel caso io non mi curerei della uendetta, io temo, che
ella non mi tenesse di uile & abietto animo, poco ti=
moroso di infamia, & poco uago di honore. CON:
Questo timor è nulla, ma se non uolete dir di uoi, di
temi, se credete, che ci siano de gli huomini da bene, de
siderosi dell'honor loro, i quali in questo caso nō ne fa
rebbero altra demonstratione, & se la porterebbono
in pace. F A. Io stimo che se ne ritrouarebbono, &
molti. CON. Et saprestene dir la ragione? F A:
Io non son sicuro di dirla così, come bisognarebbe.
CON: Dunque la dirò io, perche un'huomo che fos
se padrone de gli impeti dell'animo suo, & hauesse da
to il gouerno della sua uita alla ragione, fosse però
anco geloso dell'honor suo, sendo certo dell'obliuione
del suo nemico, considerarebbe, che l'uno & l'altro di
loro fosse huomo, & che solamente l'indifferenza del
la spetie, deurebbe generare ne gli animi loro beneuo=
lenza & amore; come in tutti gli altri animali inferio
ri à

ri à noi, per nostro scorno, si uede auenire; & direb-
 be fra se stesso, che se colui non haueua hauuto questo
 rispetto, & haueua errato ad offenderlo, non si doue-
 ua sopra l'altrui fallo, moltiplicarne de gli altri. Ol-
 tre di questo pensarebbe che l'obbligo suo uerso gli a-
 mici, i parenti, la moglie, & i figliuoli, ricercaua ch'e-
 gli attedesse alle cose sue, le quali per le contentioni, po-
 trebbono andare in ruina, et le quali nella pace si aumē-
 tano; & haurebbe l'occhio à i trauagli & à i perico-
 li, che da colui, da i parenti suoi, & da gli amici, gli po-
 tessero soprauenire; & temerebbe ancora, che nel cer-
 car di uendicarsi, ò per la troppa potenza dell'auer-
 sario, ò per propria inauertenza potesse accadere, che
 egli si tirasse, ò maggior danno, ò maggior uergogna
 addosso, della prima. Per tutte queste ragioni, & altre
 assai, che si potrebbero addurre, si guardarebbe di ec-
 citare piu risa di quella, che fosse occorsa infino all'ho-
 ra, & farebbe officio di huomo temperato & da be-
 ne; & di simili ne ueggiamo tal'hor alcuni, che senten-
 dosi offesi & ancor à torto da altrui, & nella robba
 & nella persona, & nell'altre cose sue piu care, che si
 stanno in pace & quieti, solo à fine che la cosa non si
 diuulghi, & la sappia tutto il mondo, di che per lo piu
 ne suole seguire piu infamia, che honore; & perciò è
 riputato sauissimo quell'atto di Agilulf Re de Lon-
 gobardi, il quale sentendosi offeso nell'honor della ma-
 glie, non si potendo secretamente uendicare, piu tosto
 che fare l'infamia sua palese, se lo portò in patientia,

prouedendo all'honor suo dal uituperio publico, con
far accorto il palafreniere, che si tacesse. FA Mi piac
ciono ueramente le ragioni di V.S. & l'atto, sauio di
questo Re, et lo stimo degno di ogni laude. CON. Ma
lasciamo questo et torniamo al primo nostro propo
co, mi pare che uoi habbiate detto, che nō per altro cer
tareste la uendetta di quell'incarico della guanciata, se
non per honor uostro, & per mostrar al mondo, che
uoi non foste huomo di cosi abietto & misero animo,
che uoleste sopportare l'ingiurie, che ui uenissero fatte
FA. Io'l dissi, & cosi farei. CON. Sta bene, & io
ho opinione, doppo che fate si gran stima dell'honor
uostro, che uoi uiguardareste ancora di truffare, di ru
bare, di assassinar alcuno, di tradir una città, un uostro
Signore, & di far altra simil cosa, perche sarebbe qua
si impossibile, che stesse secreta, et che non uenisse à no
titia di molti, appo i quali uoi cadereste in grandissi
ma infamia & dishonore. FA. V.S. ha buona opinio
ne, & tengo che ella sia certissima ch'io nol farei.
CON. Mi piace molto questo animo uostro cosi ge
neroso, & però io non uoglio piu porre casi tanto
brutti sopra uoi, ma fingiamo un'altro di piu uile na
tura che la uostra, che hauesse truffatto, ò rubato, ò as
sassinato alirui, & che questo fatto non fosse uenuto
in cognitione di persona del mondo, credete uoi, che e
gli conseguisse infamia appresso ad alcuno? FA. Se
niuno il sapesse, come uuole V.S. che se ne dicasse ma
le? conciofiacosa che à uoler infamar altrui, bisogna
prima

prima hauere conceputo in mente la cosa, sopra la quale si possa infamarlo, il che non puo fare, s'altri non l'ha ueduto, ò udito, ò in qualche altro modo conosciuto. CON. Credete uoi dunque, che non si possa infamar uno se non si dice male di lui? FA. Io پرسو di nò, & come? CON. Non basta hauere cattiuo concetto di alcuno, che egli si dica esser infame? FA. Io nol chiamarei mai infame; ma direi bene, che ei fosse caduto in uergogna, & in dishonore appresso colui, che hauesse di lui cattiuo concetto. CON. Mi piace questo, ma ditemi un poco, se la trufferia, o'l furto, ò lo assassinamento di quel tale, che noi fingiamo, fosse portato all'orecchie, mettiamo caso, di cento persone, & che cento altre persone non hauessero informatione di niuna sorte, di questo fatto, ui dimando, appresso a' quali egli potrebbe uenir in dishonore, & uergogna, & appresso a' quali nò? FA. Non ci è dubio che appresso à quelle, che fossero del fatto informarie. CON. Et che ui muoue à dir così? FA. Perche coloro, che la cosa non sapessero, non potrebbero far alcun cattiuo concetto di lui, & quegli altri che la sapessero, si bene. CON. Non è dunque in dishonore secondo uoi, se non colui, che si troua in mal concetto altrui? FA. Questo è certissimo, & è impossibil cosa, che sia altramente. CON. Et questo mal concetto, che uoi chiamate dishonore, non è generato per altro, che per sapere & conoscere le male operationi di colui, di cui si forma questo concetto. FA. D'altronde non puo già egli

egli nascere. CON: Il contrario del dishonore, non
è egli l'honore? FA: Non puo esser altro. CON:
I contrarij, non si trouano, nel medesimo genere? FA:
Si uide à dietro di sì & pare à me che lo dicono tutti i
filosofi. CON: Così come dunque, il dishonore, sta
nel concetto delle persone, l'honore ancora, come suo
contrario starà nel concetto di alcuno. FA: Io non
mi imagino, che possa star altroue. CON: Perciò
che se quel scolare, ò quel soldato, che nel nostro caso
restarono superiori à loro aduersarij, non fossero sta
ti ueduti da alcuno, ò non si fosse la lor prodezza, per
altro mezzo saputa, non si hauerebbono alcun'honore
acquistato. FA: Et chi ne dubita che non sia come di
ce V.S. CON: Et si come il dishonore, era un cattiuo
concetto, l'honore suo contrario sarà un concetto
buono, sendo il bene contrario al male. FA: Così sa
rà. CON: Et si come quel tristo concetto, dal cono
scere le triste altrui operationi procedea, così questo
buon concetto, nascerà dal conoscere le buone opera
tioni. FA: Et questo sarà anco uero. CON: Et co
si l'honore sarà sempre buon concetto, perche se fosse
tristo sarebbe dishonore. FA: Indubitatamente. CON:
Ecco che noi habbiamo finalmente trouato che cosa
sia questo honore, che egli è un concetto buono nella
mente de gli huomini generato dalla cognitione delle
buone altrui operationi. FA: Noi siamo pure, dop
po tanti auolgimenti & essaminationi, di tutte le cose
esteriori & interiori dell'huomo, finalmente perue
nuti

nuti à questo, oltre il quale, io non credo che si possa piu cercare, & se questo non è l'honore, l'honor sarà nulla, ò solo pura uoce. CON. Così pare anco à me, & perciò io tengo certissimo questo esser l'honore: Ma è da auertire una cosa, che si come le buone operationi altrui, possono essere ueramente buone & anche buone in apparenza, & perciò buone falsamente, così il buon concetto che di loro si forma, sarà doppio, l'uno uero, & l'altro falso, non che noi ci accorgiamo di questo che sia falso, che ambedue ce gli immaginiamo ueramente buoni, ma è di sua natura tale, come nato da tal cagione; che ne dite uoi, parui che stia altramente? FA. A' me certo nò, ma tengo per uero quello che dice V.S. CON. Quali sono dunque le operationi ueramente buone? FA. Quelle che nascono dalla uirtù, perche le uirtù sono il uero bene dell'huomo & però da loro, altre operationi, non produengono, che buone. CON. Voi dite bene, & perciò il uero honore, sarà quel concetto buono, che in noi fanno nascere, Pattioni che dalle uirtù sono prodotte, & falso & apparente honore sarà quello altro, che da gli atti apparentemente buoni, si uerrà nell'animo nostro à generare. FA. Così stimo esser uerissimo, ma questo falso honore sarà egli da apprezzar per nulla? CON. Per molto si de' apprezzare, conciosia che di ogni bene, quantunque apparente, è da farne gran conto, come di cosa da tutti desiderata, quali sono la roba, la nobiltà, la potenza, & simili altre cose, che
di

di loro propria natura (come uedemmo) ne buone, ne
triste sono, ma paiono solamente esser buone, & per-
ciò ogni uno le desidera & stima, & niuno ue n'ha,
che non uolessse esser ricco, gentil'huomo, & Signore.
Il perche se queste cose, che sono apparenti, si desidera
no hauere, perche non si dè desiderare una posses-
sione molto piu eccellente & degna, quale è quella delle
menti de gli huomini? percioche con uerità si puo di-
re, che chiunque è hauuto da gli altri huomini in isti-
ma, & in honore, sia quasi di loro padrone, non esser-
done alcuno, che non hauesse à caro di fargli piacere:
& seruitio. F A. La cosa in uero sta come dice V. S.
& l'honore che si porta ad un ricco, ad un gentilhuo-
mo, ad un magistrato, ad un signore, non ustito di uir-
tù ueruna, non sarà uero, ma falso. CON: Sì, ma è
da sapere, che questi stati, tutto che non si uegga alcun
atto loro; ne tristo, ne buono, portano seco di loro
natura, appresso à gli huomini, una certa stima, &
un certo apprezzamento; percio che tutti habbiamo
nell'animo quasi certa una credenza, che Dio non la-
sciarebbe tanta roba ad un ricco, s'egli non fosse buo-
no, & che un gentil'huomo, per la nobiltà del sangue,
non possa esser maluagio, & che niuno, non possa sa-
lire à dignità alcuna, se non per mezzo de i meriti
proprij, & che se un Signore non fosse buono, non po-
trebbe essere, ne da Dio, ne dal popolo patito: & così
se ueggiamo un giouane far prodezza alcuna, od
atto, che à gli uirtuosi si assimigli, facciamo buon con-

cetto di lui, per la speranza che ci si ingenera della fu-
 tura uirtù sua. Et queste cose tutte, generano in noi
 un certo buon concetto, il quale meritamente non si dee
 chiamar honore, non essendo nato dalle uirtuose attie-
 ni, ma io il chiamerei, buona estimatione, & lascierei
 di dirgli falso honore, percioche solamente il nome di
 falso, reca seco un certo odio, & una certa schiffetza,
 contraria all'honore, & à quel buon concetto che noi
 diciamo. CON. Mi sodisfa à pieno la opinione di
 V.S. ma uorrei che ella mi dicesse, se la laude, la riu-
 renza, la fama, la gloria hanno cognation ueruna con
 l'honore, & se sono una medesima cosa, & se diuersa,
 & quanto diuersa. CON. Voi sapete gia ciò che è
 l'honore, & la buona estimatione. La fama credo io
 non esser altro, che un grido disteso, ò per molti luo-
 ghi, ò per molti tempi, ò per ambedue, il quale non im-
 porta che sia più delle buone, delle triste, ò delle indif-
 ferenti cose, ma basta che sia di alcuna di queste. FA.
 Come intende questo V.S.? CON. Ecco che gli es-
 sempi ue lo faranno conoscere. E' fama, che Traiano,
 fu un sauiò & giusto Imperatore. E' fama, che He-
 liogabalo fu un lussurioso & crudele Imperatore, &
 è fama, che i Consoli Romani, erano due, & non più;
 & sono questi gridi corsi per molte parti del mon-
 do, gia molti & molti anni, l'un de' quali dice una co-
 sa buona, l'altro una maluagia & il terzo una indif-
 ferente. E' fama ancora per molti paesi sparsa, che Pa-
 pa Giulio, I I I. ha posto l'assedio alla Mirandola, &

L che

gloria
che Don Ferrante Gonzaga è intorno à Parma, à no-
me dell' Imperatore, & à richiesta del Papa. Et questo
è un grido da poco tempo nato. Sarebbe fama ancora,
quando qui in Vinegia solamente, si sapeſſe, che il Cam-
panile di S. Marco foſſe ſtato fatto da un Doge, che
hebbe nome Dominico Morosino. Vedete dunque, ciò
che è la fama, & la differenza che è tra lei & l'ho-
nore. FA. Veggo, ma che è la Gloria? CON. La
Gloria è un grido laudeuole di alcun' atto uirtuoſo &
grande, coſo per molti luoghi & molti tempi. FA.
Di gratia V. S. me la dichiari piu apertamente. CON.
Son contento. Io dico la Gloria eſſer grido, à differen-
za della buona eſtimatione, & dell' honore, perche bi-
sogna che uoli per la bocca de gli huomini. Aggiunſi
poi al grido, la laude, per dimoſtrare la diuerſità del
la Gloria, & della Fama, la quale è ſemplice grido
come uedeſte. Oltre che la Gloria naſce da gli atti uir-
tuoſi ſolamente, & la Fama, & da queſti & da gli al-
tri due. Ma è da ſapere, che non ogni atto uirtuoſo
produce la Gloria, percioche, tutto che Ariſtide, Fon-
cione, Attico, habbian laſciato nome di giuſti. Cimone di
liberale. Pericle di prudente. Xenocrate di caſto, &
altri di altre uirtù, non perciò ſi deono addimandar
glorioſi, ma quelli ſolamente ſono da chiamare con ſi-
bello, & degno nome, i quali hanno operato certe co-
ſe grandi & merauiglioſe, quale fu quella di Horatio,
che ſolo, contra tante ſchiere di huomini armati, diſſeſe
& ſaluò il ponte. Fu ancora glorioſo. Auguſto, che
reſſe

resse il mondo tanti anni in pace, glorioso è da giudicar Alessandrio che lo uinse tutto. Hercole parimente, & Osiride Egittio che lo corsero tutto, purgandolo da i Tiranni & da i Mostri. E' sopra tutti glorioso Christo, glorioso è Paulo, & gli Apostoli, molti Martiri, & simili altre persone le quali con l'operationi loro, hanno fatto à gli huomini di grandi & rileuati beneficij. In ultimo bisogna che la Gloria sia discesa per molti tempi à dietro, & per molti luoghi sparsa, doue alla Fama tal'hora basta una sola di queste conditioni; intendete uoi hora, che cosa sia questa Gloria?

F A. Intendo benissimo. C O N. Vi cade nell'animo alcuna difficultà sopra questo? F A. Io penso che niuna me ne caderà, se V. S. mi dirà, che cosa sia la riuerenza; & la laude; percioche mi pare, che queste due cose habbiano gran simiglianza, con quelle quattro, et io non le posso troppo bene per ancora discernere.

C O N. La laude non è altro che una imagine di quel concetto buono che noi habbiamo in mente, espressa con parole, possenti di generar nell'animo altrui concetto di honore, ò di buona estimatione. F A. Non intendo ancora. C O N. L'intenderete adesso. Voglio noi filosofi, che le parole in generale, sieno imagini de i concetti della nostra mente. Così uoglio io che la laude, sieno parole, le quali come imagini ci esprimano solamente, quel buon concetto dell'animo altrui, che noi dicemmo esser l'honore, ò la buona estimatione, & non altro, le quali parole habbiano tal forza, che pos-

sano fare nella mente di chi l'ode, un concetto simile a quello, di cui sono immagini, & se alcuno per trascurag-
gine o stupidità di mente, non desse luogo alla gene-
ratione di tal concetto, non importa; a me basta che
sieno sufficienti di generarlo; in una mente commune
& mediocre. F. A. Hora intendo benissimo, & mi
pare esser uerissima questa descriptione della laude.
Ma che dirà V. S. essere la riuerenza? C. O. N. Io di-
rò che ella è un segno fatto, con parole o con la per-
sona, per il quale diamo a conoscere altrui il concetto
buono, che habbiamo di lui nell'animo nostro, & che
perciò il riconosciamo, p. nostro maggiore, capite uoi
questa? F. A. Signor sì, perche è piu chiara dell'al-
tre. C. O. N. Hor queruite, che la buona estimatione,
& lo honore, non si puo mai fingere, ma gli adula-
tori le piu uolte fingono la laude & la riuerenza, &
mostrano di hauere dentro all'animo, quel buon con-
cetto, & non l'hanno; & alcuni riueriscono & lau-
dano altrui per timore, & altri per altre cause. E' da
saper ancora che la riuerenza piglia tal'hora nome
di honore appresso il uolgo, perciò che in uece di di-
re, io riuerisco il tale, o gli fo riuerenza, si dice, io l'ho-
noro, & gli fo honore, & questo modo di parlare è
simile a quello, che usano qualche uolta i filosofi, che
addimandano natura, quello che è fatto dalla natu-
ra, & arte quello che è fatto dall'arte, cosi la riueren-
za si chiama honore, perche è prodotta da lui. F. A.
Dicami V. S. ancora questo per gratia, di qual di que-

sti honori ragionano costoro che hanno scritto del
 Duello, & per il quale nascono tante contentioni tra'
 cauallieri. CON. Di niuno di questi due apertamen-
 te, ma di un terzo che è proprio de' cauallieri, & è
 composto da questi due. FA. Et qual è egli? CON.
L'honor de' cauallieri è un'opinion commune tra ca-
uallieri, che altri non habbia mancato, ne à giustitia,
ne à ualore. FA. Et come è composto questo da que-
 gli altri? CON. È composto, perche quando dico,
che egli è un'opinion, il metto nel medesimo genere
de' concetti con gli altri, ma il ristringo solamente al
concetto de' cauallieri, perche tra' filosofi abbraccia
piu, & tra cauallieri è piu particolare; & quando di
co, ch'altri non habbia mancato, ne à giustitia ne à ua-
lore, intendo il non essere mancato, esser simigliante al
la buona estimatione, perche non nasce dalle uirtuose
operationi, ma basta al caualliere ad essere nel suo ho-
nore, il non hauere mai mancato, ne à giustitia, ne à ua-
lore, che sono due uirtù, per le quali il caualliere si cin-
ge la spada, & per le quali egli dipende dal uero ho-
nore, è bene uero che le cause delle risse si confondono,
 & tale ua à Duello, che non sa egli medesimo, à che
 colà si conduca. FA. Intendo benissimo, & ne resto
 sodisfattissimo. CON. Hora dalle predette cose, po-
 tete risoluerui, se fusse uero, quello ch'io dissi da prin-
 cipio, che l'honor uero, nō si puo mai perdere, poi che
 una fiata si è acquistato; conciofiacosa che l'habito del
 la uirtù, non si muta mai, & da lui non prouengono
 mai

mai operationi se non buone, le quali non uariandosi
non si uaria il concetto, che di loro si fa, che è il uero
honore: ma si perde bene la buona estimatione, perche
è fondata nelle cose indifferenti, che non sono di propria
natura buone, ma spesso riuscendone cattiuo effetto, se
ne fa cattiuo concetto, il quale scaccia dell'animo altrui
quel buono, dall'apparenza sola della cosa nato; così
medesimamente spesso si perde quello de' cauallieri, om-
gni uolta che mancando à quelle due uirtù si macchia
il buon concetto che tra gli altri è di lui. F. A. Io re-
sto sodisfattissimo di quanto si è degnata V. S. hoggi
di ragionarmi, & non credo che io sia mai piu per du-
bitarne, & le ne resto obligatissimo in eterno.

IL FINE.

DISCORSO DELLA DIVER

SITA' DE I FVRORI

POETICI.

ALL'ILLVSTRE SIGNOR

MARIANO SAVELLO.

I ricorda, illustre Signor mio, che l'altro giorno fra V. S. & me cadde un ragionamento della diuersa facilità, che hāno molti poeti, nel comporre i loro uersfi; percioche altri si ueggono piu facili à scriuere l'He-

roico, che l'Elegiaco, o'l Saffico, o'l Giambo, od altra sorte, come fu Virgilio; & altri nell'Elegiaco, quale fu Ouidio; & altri, come Horatio, in ogn' altro uerso, si conobbe piu felice, che in quei due. Nel medesimo modo appo i Greci, auenne di Homero, di Pindaro, di Euripide, & d'altri. Così medesimamente nel uolgare, che piu felice fu il Petrarca à poetare ne i sonetti, che ne i terzetti, & l'Ariosto meritò piu laude, per le sue ot-

taue, che per gli sonetti. Et non solo questa diuersità u
si scorge tra loro, ma un'altra ancora di molto mag
gior importanza. Vediamo che alcuni sono inchinati
tanto à poetare in una materia, che in altra non sap
prebbero riuſcire à niun modo, come Theocrito, che
non ſi ſeppe partire dalle uille, nelle quali hebbe nome
piu ch'alcun'altro huomo giamai; & Euripide, nelle
Tragedie fu eccellentiſimo; Ariſtoſane nelle Come
die uecchie; Menandro nelle nuoue; il Petrarca, ceden
done gli altri Poemi à tutti i preceſſori, nell'amoroſo
fu loro di gran lunga ſuperiore. Et coſi di mano, in
mano, di molti altri ſi potrebbe dire, che dalla natura
paiono; eſſer ſtati deſtinati, ad una ſorte di materia ap
par tata nella quale riuſcendo diuinisſimi, in ogn'altra,
ſenza neſſun uigore, ne ſpirito, & freddiſſimi ſono ri
maſi. Molti altri poi, à tutte le materie nati, tutte ne i
loro Poemi hanno abbracciato, come fecero Orfeo,
Homero, Heſiodo, Virgilio, & a' tempi noſtri l'A
rioſto; i quali però, auenga che di tutte le materie can
taſſero, in una piu che in un'altra ſono ſtati ricono
ſciuti eccellenti; per cioche Virgilio, molto meglio s'ia
nalza à cantare l'armie & i fatti glorioſi de' capitani,
che non ſi abbassa, à dire, le contentioni, & l'altre ua
nità de' paſtori, ò ad inſegnare l'agricoltura, & ſimili
altre coſe minori; & Homero parimente, moſtra mag
gior diuinità, in cantando la guerra Troiana, che quel
la de' Topi, & delle Rane. Et Heſiodo ancora, ſi leua
piu alto, cantando della generatione de' Dei, che quan
do

do canta dello scudo di Hercole,ò quando istruisce il fratello,di quello che si conuenga fare, à padre di famiglia. Il medesimo si proua dell' Arioſto,il quale molto piu s'inalzò à cantare, l'arme et gli amori,di Ruggiero, & di Orlando,che gli inamoramenti de i giovani ſpenſierati, ò l'auaritie de i uecchi, & l'aſtutie de i ſeruitori. Mi torna à mente ancora,che & V. S. & io cercammo molto à lungo le cagioni di queſti accidenti, niuna però ne fu che piu piaceſſe à V. S. di quella ch'io raccontai tratta da i fondamenti di Platone, perche in uero, queſto queſito, ſupera tutta la Peripatetica filoſofia. Et perche io la diſi allhora conſuſa & imperfetta, per non hauerla hanta coſi freſca alle mani, mi ſono hora ſforzato di darghiele in ſcritto piu diſtinta, & piu compiuta, che per me ſiſa potuto. La quale V. S. intenderà meglio, ſe preſe l'ale di Platone, con eſſo meco uolerà inſino in Cielo, per poter quiui, piu di uicino, & quaſi preſentialmente contemplare, la cagione di queſta coſi alta difficoltà. Pigli adunque V. S. queſt'ale, & inſieme prendiamo il primo uolo, da quel luogo, rileuato, & eminente di Horatio.

Ingenium miſera quia fortunatius arte

Credit; & excludit, ſanos, Helicone Poetas

Democritus.

Auertisca adunque V. S. che Horatio in queſto paſſo, nega il Poeta, poter eſſere perſetto per arte. La quale in queſto caſo miſera & ignuda, non puo preſtare molto aiuto al Poeta, il quale dee eſſer ricco di tut

ti i bei concetti, & di tutte le perfettioni, che possano cadere in huomo eloquente. Ma ci desidera due conditioni, l'una dell'ingegno, & l'altra del furore, à fare perfetto il Poeta. Et perche potrebbe parere, che queste due cose fussero tra se stesse contrarie, è da sapere; che ingegno propriamente si dice, una attitudine, & una prontezza della nostra mente, all'imparare, & al ritrouare, & per questo si dice, il tale ha buono, & ueloce ingegno, & il tale l'ha cattiuo, & tardo; & di questo pare à me, che intenda Alessandro, che fia l'intelletto in potenza. In un' altro modo ancora, si prende l'ingegno, per una certa affettione & inclinatione, che tal'hora si troua in alcun'huomo, che lo fa ad una cosa piu che ad un'altra inchinato. Et secondo questo diciamo Cesare hauer hauto l'ingegno alla clementia, Nerone alla crudeltà, Heliogabalo alla lussuria, & cosi de gli altri, & questo modo, di parlare è usitatissimo appresso i Latini. Et in tale sentimento, Horatio nel presente luogo si uole intendere. Il furore parimente, secondo che Platone ci insegna nel Fedro, è ò naturale, ò soprannaturale, ò uogliamo dire, humano, et diuino. L'humano secondo che dicono i medici nasce da gli humori del nostro corpo corrotti, & guasti, il quale, dall'esser de gli huomini ci leua & nella bassezza delle bestie & delle fiere ci ripone. Ma il diuino, descende da Cielo, & sopra all'esser humano ci inalta, & quasi semiangeli ci rende. Di questo furor diuino, fa Platone quattro specie. Il Poetico, il Misteriale, il

Profetico, & l'Amoroso: de' quali quattro, assai diffusamente ne ragiona nel predetto Dialogo; ma in particolare dell'Amoroso, nel conuiuio, et del Poetico, nel l'Ione. Horatio adunque, non parla qui del naturale, ma del diuino, & non di tutte le sorti sue, ma del Poetico solamente. Tale ingegno adunque, & tal furore, quali habbiamo detto, ricerca Democrito, & Horatio in un Poeta, che uoglia esser eccellente, & degno di cotanto nome. Ma in che maniera, nel Poeta, & l'uno & l'altro si uenga à fare, noi nel nostro corso, il uederemo, se auertiremo prima, che tutto questo uniuerso corporeo, è animato, & retto da un'anima ragioneuole, & eterna. Et che parimente i bassi elementi, sono mosi, & agitati da simili anime. Et che questo Ciel della Luna sia del medesimo modo animato, & ancor quello di Mercurio, & quel di Venere, del Sole, di Marte, di Gioue, di Saturno, & finalmente lo Stellato, habbiano ciascuno l'anima sua ragioneuole, appartata da quella de gli altri. Le quali otto anime, delle otto sfere celesti, & quella dell'uniuerso, chiamarono gli huomini saui del nostro mondo Muse; prendendo cotal nome dalla Musica, & dall'armonia soauissima, che causano i Cieli mosi, dalle predette anime, & dalla uniuersale, la quale tutte l'altre gouerna, & tempera; alla quale fecero nome Calliope, & à quella del Cielo stellato, Vrania, à quella di Saturno Polimnia, à quella di Gioue Terpsicore, & Clío à quella di Marte, Melpomene à quella del Sole, & à quella di Vene

re Erato, & Euterpe à quella di Mercurio, & à quella della Luna finalmente, Talia. I quali nomi non sono uoti di significatione, ma hora non è loco ne tempo di ragionarne, perche hormai, noi siamo giunti all'ultimo Cielo; & quella porta, che colà uede V. S. è la porta del Capricorno, per la quale, l'anime scarche de' corpi elementali, & deificate, ritornano in Cielo, à goderfi l'eterna loro felicità. Ma à noi, che siamo pur mortali, & uestiti di questa bruttissima ueste terrena, non è ancora lecito di entrarci, & però noi ci fermeremo sopra questo Ciel di Saturno, & satieremo l'intelleito di quelle cose, che noi potremo discernere, oltre il trasparente dello stellato. Et prima, nõ uede V. S. quella luce infinita, che gli occhi nostri non possono sostenere? quello è Dio, ottimo & grandissimo. Et quella sfera, che gli è à canto, distinta di tante, & si uarie forti di specie? quello è il mondo intelligibile, pieno di tutte le Idee, delle cose mondane, & prima criatura di Dio. Dalla quale si come tutte l'altre cose, uengono create l'anime humane, le quali subito che sono prodotte si uestono di un corpicello sottilissimo, della sostanza di questo Cielo sopraposto, il qual corpicello ritiene sempre le proprietà di quella Stella che gli è piu uicina, quando è disgiunto dal luogo suo. Et scendendo poi l'anima ne gli elementi, in passando per le sfere de' Pianeti, ella prende certe affettioni, & certe impressioni da quel Pianeta, che piu alla natura del suo corpicello è conforme, ò che all'hora ha sopra gli altri
pre-

predominio; Et di questo intese il Petrarca in quel luogo.

Benigne Stelle che compagne ferfi

Al fortunato fianco

Quando il bel parto giu nel mondo scorse.

Le proprietà principali de i Pianeti, incominciando da Saturno, nel cui Cielo hora noi siamo, sono, che egli è sopraposto alla purità dell'intelletto, & alla attitudine & prontezza dell'intendere. La onde qualunque anima è predominata da lui, è contemplatrice, & atta alla speculatione. Et però fu questo pianeta, come dice Platone, detto $\kappa\rho\acute{o}\nu\omicron\varsigma$, quasi $\kappa\omicron\rho\acute{o}\varsigma$ $\rho\acute{o}\omicron\varsigma$ che suona intelletto puro, & saio. Il che imitando in parte anco i Latini, & prendendo da Greci, la uoce $\epsilon\alpha\nu\varsigma$, che mente significa, lo nomarono Saturnus, et gli Hebrei, chiamarono l'intelletto assistente à lui, בִּינָה Binah, che uol dire intelligentia, non per altro, che perche egli è donatore dell'intelligentia. Gioue che segue appresso, è signore della uita ciuile & attua, & perciò l'anime, che sono da lui, piu che da gli altri illuminate, tutte al gouerno, & al maneggio ciuile si danno; Et per questo i Greci lo chiamarono Ζεύς , perche la uita attua, pare à i piu, la piu nobile, & la piu degna, di tutte l'altre, & i Latini l'addimandarono, Gioue, perche gioua questa uita à gli huomini maggiormente, che alcuna dell'altre, ò pure perche da quel l'Iehoua יהוה Hebraico, presero questo nome.

Marte doppo questo ha il dominio delle fantasie, &
de

de gli appetiti, i quali sono quelli, per cui, tra gli huomini, nascono le contentioni & le guerre: & perciò si chiamò da Greci *A'pns*, come se uoleffero dire *α'pns* perche lieui gli huomini di uita, & i Latini gli disse= ro, *Mars*, quasi *Mors*, che è l'effetto che dalla guerra prouiene per lo piu. Il Sole poi, con altro nome chia= mato *Febo*, dona à gli huomini, la bontà & l'acutex= za de i sensi, & perciò dalla luce, che è oggetto del ue= dere, il piu nobile, & eccellente senso, che noi ci habbia= mo, fu addimandato *φῶς*, quasi *φῶς*, perche fa, che noi non nelle tenebre, ma nella luce, insieme con tutte l'altre cose uiuiamo. Venere appresso, è quella che fa gli huomini inchinati all'amore, & humano, & diuino, detta da Greci *A'φροδιτη*, per allusione, à quella mistica sua natiuità, da i genitali di Saturno, get= tati nel mare, la quale non è qui tempo di spianare. Et è da' Latini detta *Venus*, dalla uenusta, la quale è ca= gione dell'amore, che tra gli huomini si suol genera= re. Mercurio è stimato Dio dell'eloquenza, delle lega= tioni, delle mercantie, & di simili altre artiz, nelle quali ha di necesfità parte il ragionare; & però fu nomina= to *E'pms*, quasi *ε'pms* come dice Platone, compo= sta la uoce da *ε'pav*, che dire significa, & da *Μῦθος* che suona ingegnarsi, & immaginarsi: & da Ro= mani gli fu posto nome Mercurio, ò dal mercare, qua= si mercario, ò prendendo il nome da gli Hebrei, i qua= li il chiamano *מרקלים* Mercolis, perciò che molti nomi, hanno usurpato i Latini, & i Greci, da gli

Hebrei come sa V.S. ch' à pieno nella mia Rouere ho dimostrato. La Luna ultimamente ingenera in noi affetto, & desiderio di generare, & perche questo desiderio, è naturalmente il maggiore, & il piu feruente, che noi possiamo hauere; tal che alcuna uolta, à furore si assemiglia, i Greci alla Luna cagione di questo furore, tra gli altri nomi diedero questo, Μῆνις; come se uolessero dire, Μῆνις, che significa furore, & i Latini la chiamarono Luna, dalla luce, perche il conseguente à questo desiderio, è che noi ueniamo alla luce. Hanno appresso à queste proprietà predette, molte altre tutti i Pianeti, ma queste sono le principali; secondo le quali, s'informa & si indirizza la uita nostra. Et di alcuna parte di queste, intese il Petrarca quando disse.

Et è si spento ogni benigno lume

Del ciel, per cui s'informa humana uita.

Et nel uero, se V. S. considererà bene, queste sette cose, sono quelle che piu possono nella nostra uita; & non ci è essercitio alcuno, nell'attioni humane, che tra questo settenario non si possa richiudere; comprendendo sotto la mercantia, tutte l'arti mecanice, come quelle, che tutte, per il guadagno, sono state ritrouate, & le liberali riconoscendo dalla signoria di Febo.

Se auiene adunque, che l'anima, tantosto che è creata, sia uestita di quel corpicello etereo ch'io dissi, tolto d'intorno à qualche Stella, ò di mezzo ad alcuna celeste figura, la quale sia per essempio la Lira, od altra,

de=

destinata alla Poesia, quell'anima, d'all'hor in poi, ri-
terrà sempre quella proprietà, et quella inclinatione
al Poetare. Ma il Poetare poi piu in una materia, che
in un'altra, uiene dall'affettione, che nel discendere per
gli alty Cieli, prende piu da questo Pianeta che da
quello. Et secondo che è illuminata piu da i raggi di
Febo, ò di Venere, che di Marte ò di Mercurio, è piu
data à cantare delle cose amoroſe, & dell'arti libera-
li, che ò della guerra, ò delle mecanice. Et questo uolſe
dire Horatio, quando cantò.

Quem tu Melpomene ſemel
Nascentem placido lumine uideris:
Illum non labor Iſthmius
Clarabit pugilem, &c.

Dinotando che qualunque uolta, l'anima nel ſuo di-
ſcendimento, ha riceuta una cotal illuminatione dalle
Muſe, che ella ſempre ſarà inchinata alla Poesia, &
non ad altro eſſercitio ueruno. Et in queſta guiſa, quel
detto uulgato, & da i piu non inteſo, di Cicerone, che
Poetæ naſcuntur, ſi fa uero. Puo però molte uolte ac-
cadere, che ſecondo che hauerà hauta l'anima piu for-
te impreſſione, da piu che da una Muſa, ella ſia inchina-
ta à piu ſorti di Poſie; & ſe perauentura portarà
piu forte impreſſione da Calliope che dall'altre, ſarà
atta à tutte le maniere di Poſia, & à cantare di qual
ſi uoglia materia; perciò che Calliope, che dicemmo ſi
gnificare l'anima uniuersale, del mondo, non è legata
ad orbe alcuno ne à ſorte di uita particolare, ma tutte

in se le contiene & abbraccia. Per il che, disse Virgilio. Vos, ò Calliope precor. Inuocãdola col numero di tutte, come quella, che essendo principale, chiude in se sola, tutte le uirtù dell'altre compagne. Et per ò Hora tio la chiamò Reina in que' uersi.

Descende Cælo & dic age tibia,

Regina longum Calliope melos.

Secondo la qual cosa è da dire, che i maggior Poeti, quale fu Orfeo, Homero, Virgilio, l'Ariosto, hauendo di tutte le predette materie sparsamente, quà & là cantato, sieno nella loro creatione stati illuminati, da Calliope. Il che di Homero, confessa apertamente Maßimo Tirio, grã Platonico. Hesiodo poi, p la Teogonia & p lo scudo, da Polimnia, che è la Musa sopraposta alla speculatione; & per l'opere & giorni, ne' quali la maggior parte è de' precetti morali, diremo che fosse da Terpsicore illuminato. Così diremo che Dante nostro, da Polimnia; che Lucano, Claudiano & simil, da Clio; che Ouidio, Catullo, Tibullo, Propertio da Erato; il Petrarca da Erato & da Clio; che Hora tio da Melpomene, & che altri da altre, ò da una, ò da piu, ò piu, ò meno, riceuessero impresione. Da questi così alti fonti, adunque si deriua quel primo riuo del Pingegno, & della inclinatione, che noi prendemo à riguardare. Il furore poi, che à guisa di rapido fiume corre, da questo riuo ha principio; & s'accresce quando dalle Muse, gli è piovuta acqua in piu abbondante copia. L'impresione che l'anima auola in quel celeste

corpicello, prende dalle Muse, & ne gli elementi som-
mergendosi, seco porta, tanto sta ascosa & coperta,
quanto l'anima è tutta intenta alla cura del corpo ele-
mentale, et à niun'altra cosa attende, che à fortificarlo,
et à dargli uigore. Nella qual opra tutto il tēpo della
pueritia cōsuma. Ma tosto che l'ha fermato à suo po-
tere, & non è piu sforzata dal peso della materia al
suo continuo seruitio, comincia ad attendere à se stes-
sa; & per gli oggetti, che le porgono i sensi, à ricor-
darfi à poco à poco delle ragioni delle cose, che nella
sua creatione le impressero le Idee; per il che ella in-
comincia à liberarsi da i legamenti della materia, &
à se stessa uiuere; per la qual liberatione, si uiene à ma-
no à mano scoprendo, à guisa di fuoco che sia stato
gran tempo dalla cenere ricoperto, quella illuminatio-
ne, & quella impresione, ch'ella dalle Muse da princi-
pio hebbe. Et essendo il mondo, tutto tra se consentien-
te & cospirato; & appetendo, & tirando tutte le co-
se à se, il simile suo, le Muse come simili à quella im-
presione, che fu loro effetto, & come piu potenti, ti-
rano per mezzo di lei, à se quell'anima, à guisa che la
calamita tira à se il ferro, & la riempiono del loro fu-
rore; che non altro uuol dire, che la leuano à piu al-
te speculationi, & la empiono di maggiori intendimen-
ti assai di quello che pare che si conuenga all'huomo,
mentre è in questo corpo sepolto. Et perche in cotale
elevatione, si fanno operationi con seruiore grande &
fuori dell'uso, & ueder commune, uiene dal uolgo sti-
mato

mato insano & furioso colui che è tanto altamente eleuato; sendo dal piu de gli huomini, creduta pazzia quella cosa, che si discosta dall'opinione, & dal costume della maggior parte. E' tal'hor auenuto, che huomini insensati, & senza alcun ingegno, come afferma no alcuni di Homero, et di Lucretio, subitamente fieno diuenuti eccellentissimi Poeti. Della qual cosa, altra uerisimile ragione rendere non si puo, che questo sacratissimo furore, trasfuso dalle celesti Muse nell'oscuramente di costoro per mezzo de' Demoni, i quali dalla prouidenza diuina, sono al ministerio delle Muse destinati. Conciofia che à tutte l'anime sferali sono assegnati i Demoni in lunga schiera, i quali sono mezzani tra le sostanze superiori, & noi. Hora in questi due modi, rispetto à due maniere di persone, si trasfonde ne i Poeti il furore, & non scende da tutte le Muse, ma da quella sola, ò da quelle piu, che stamparono il lume loro, nell'anima del futuro Poeta. Ne meno discende in tutte l'anime, ma in quelle sole, che riceuerono i semi, et la dispositione, da poter anco riceuere il furore. Et queste sono quelle solamente, che furono uestite di corpo, tolto dalla Stella patrona della Poesia, & illuminate dalle Muse. Et per questo disse nel Fedro Platone che il furore Poetico, occupaua solamente le tenere, & insuperabili anime; per le tenere intendendo, le apparecchiate à facilmente riceuerlo, per hauer hauto da principio quella dispositione: Et per le insuperabili pur le medesime, per quanto elle non possono da altra pro

fessione, ne studio esser uinte & superate, che da
quello, di cui elle presero le forme dalle Muse. Ma V.
S. de' auertire, che l'apparecchio appreso al predet-
to, puo esser d'un'altra sorte ancora, cio' e, quello delle
lettere, & della dottrina; pero che puo bene stare, che
un'huomo indotto, & ignorante come si e detto sia
sorpreso da questo furore, & dica & canti cose da
far stupire ogniuno. Ma la dottrina ancora, puo gio-
uare grandisimamente, scoprendo ella, piu l'anima
dalla oscurita della materia, & facendola esposta &
aperta all'illustratione del furore; non dico gia in
quelli, che non ne hebbero arra nella lor discesa, ma in
quelli, che seco, il pegno ne portarono. Gioua ancora
a i medesimi l'essercitar si molto nel Poetare, per il me-
desimo rispetto; che ogni hora uano piu di sgobrando
l'anima dall'ombra terrena, et a quel celeste lume la
fanno esposta. Pero che molti nel principio, si ueggo-
no tardi & infelici, che con l'essercitio continuo uina-
cono questa difficulta, & felicissimi poi ne riescono.
Io non niego, che senza questo furore, l'huomo non
possa Pottare; ma dico bene, che senza esso il Poema,
rimane freddo & stupido. Il che conferma l'esempio
di Tinnico Calcedonio il quale uoto di furore, fece del
le Poesie molte, ma tali, che da niissuno non erano ne
apprezzate, ne lette; & entrato in lui il furore, cantò
un'hinno in lode di Apolline, che fece stupire tutta la
Grecia. Et da all'hora, esso fu stimato eccellentissimo
Poeta; et l'hinno cominciò ad essere da tutta la Grecia

cantato. Dee ancor sapere V. S. che si come questo furore, non d'altronde uiene, che dalle Muse, fauoreuoliz et non altroue discende, che nell'anime fauorite; cosi non per piu uie egli entra in noi, che per due sole. Per l'una immediatamente infuriandoci dalle Muse, o da' Demoni. Et per l'altra, con il mezzo di qualche Poeta. Imperò che secondo che la calamita infonde prossimamente la sua uirtù nell'aco che l'è appressato, & per mezzo di questo, la trasfonde nel secondo; parimente la Musa o'l Demone suo ministro, congiunto ad alcuno può empirlo di furore da se solo, & senza altro intrapponimento. Ma tal'hor usa ella ancora la uoce, & gli scritti di alcun'altro Poeta già illuminato, per istrumento, dell'infuriazione del secondo. Conciosia che Homero hauea prossimamente riceuta la illuminatione da Calliope. Et quell'Ione, introdotto da Platone, dalla lettione de' uersi di Homero prendeuà il furore; et con la sua uoce poi, empiua del medesimo gli ascoltanti. Et nel uero, io credo, che V. S. habbia più uolte prouato, si comè ho fatto ancor io, che tal'hora ella si sia posta à poetare, cosi senza altramente pensarci sopra, & esserle successo benissimo. Et tal'hora non sentendo la uena calda, ella habbia preso à leggere qualche Poeta, & subito esserle saltato il furore, & poetato. Et credo ancora che molte fiate habbia sentito à leggere alcun Poeta, bene & garbatamente, & esser uscita della presente fantasia, & essersi grandemente commossa à quella lettione; et esserle paru-

to all'hora, di star presente, à i detti, & à i fatti, che si raccontauano. Et questo non per altro, che perche il furore, dal Poeta, per la uoce del leggente in V. S. trafuso, operaua quelle merauiglie. Questi due modi di infuriatione non furono nascosti à Virgilio, perciò che qualche fiata inuoca aiuto immediato dalle Muse. come

Musa mihi causas memora, &c. Conobbe & il secondo quãdo disse. Sicelides Musæ. perche egli scrisse la Buccolica, infuriato dalle Muse, per la lettione di Theocrito, il quale sendo stato Siciliano, chiama le Muse con nome di Siciliane. Conobbe parimente questi due modi Horatio, il primo, dicendo.

Descende Cælo, & dic age tibia

Regina longum Calliope melos:

Et il secondo, quando disse in un'altro luogo.

Scriberis uario, fortis & hostium

Victor, Meonij Carminis alite.

Mostrando che Vario era solito di infuriarsi, per li uersi di Homero. Ma non dia merauiglia alcuna à V. S. il uedere che i buoni Poeti, inuochino, in diuersi luoghi, diuersæ Muse. Perciò che i Poeti maggiori, come io dissi, sendo nel loro discendimento stati impresi del figillo di Calliope, la quale contiene in se le uirtù di tutte l'altre, come quella, che & loro, & tutto il mondo regge, chiamano lei, ma in particolare officio, corrispondente alla materia che scriuono. Come nel settimo Virgilio, uolendo incominciar à cantare l'origine,

ne,

ne, & le cause delle guerre di Enea in Italia. Le quali principalmente nacquero per l'amore, che Turno portaua à Lauinia, inuoca Erato, sopraposta à gli amori. Et chiama Erato, in luogo della uirtù di Calliope, corrispondente al furore, che suol trasfondere Erato; essendo il Poeta, come si disse, sotto il dominio non di questa, ma di Calliope. Et così medesimamente si dee intendere per la uirtù di Calliope, quando egli dice, che Thalia si era degnata à fauorirlo in descriuere le cose pastorali, le quali sono intorno al gouerno & al la generatione de gli animali. Et già si disse, che Thalia influiua furore appartenente alla generatione. Ma la differenza, tra questo luogo, & quel primo è, che in quello chiama quella uirtù, con nome di Erato, immediatamente. Et in questo riconosce il fauore di Thalia, per mezzo de gli scritti di Theocrito, dinotandolo così dicendo:

Prima Siracusio dignata est ludere uersu

Nostra, nec erubuit syluas habitare Thalia:

Et sappia V. S. che la inuocatione di diuerse Muse, ò uiene da questa cagione, ò dalla ignoranza de gli officij, & de' furori loro, ò dalla negligenza de' Poeti, le quali ultime due, si ueggono nella maggior parte di loro. Sogliono ancora i maggior Poeti tal'hora inuocare tutte le Muse insieme & ciò, non inconsideratamente, & à caso; ma in due casi solamente & con grandissimo consiglio. L'uno è, quando descriuono cosa, nella quale possono essere tutte le proprietà, che di
son

sopra si dissero, insonderfi dalle celesti Muse, & anime de' pianeti, nell'anime humane. Et questo auiene quando una gran moltitudine di huomini sono insieme addunati; ne' quali è uerisimil cosa che tutte le predette proprietà, sieno eccellente & segnalate, in questo una, & in quell'altro un'altra. Et per questa cagione Homero uolendo descriuere particolarmente le nauì, le genti, & i Capitani, che alla spedizione di Troia andarono, chiamò l'aiuto di tutte le Muse insieme.

Επειτε νῦν μοι μῦσαι Ὀλύμπια δώματ' ἔχουσαι ὑμῆς ᾧ θεῷ ἐστὲ, &c. Non delle humane, ma delle celesti & di quelle che sono Dee dicendo. Il qual luogo imitando Virgilio nel settimo nella descrizione delle genti di Turno disse.

Pandite nunc Heliconæ Deæ, cantusq; mouete.
Et nel decimo parimente, quando racconta gli aiuti che Enea trouò in Italia, usò la medesima inuocatione, mostrando che non addimandaua l'aiuto delle humane Muse, che sono le scienze del nostro intelletto, ma delle Dee, & delle celesti. Percioche Heliconæ, come altrove habbiamo mostrato, importa il Cielo appresso i ueri Poeti. Il secondo caso, dell'inuocatione di tutte le Muse è quando uogliono narrare qualche cosa grande & merauigliosa, & fuori del corso naturale. Come quando Virgilio uolse raccontare la transformatione delle Naui di Enea, in Ninfe Marine, egli l'addimandò tutte.

Quis deus, ò Muse. &c. Et così di continuo si

uederà offeruato, appreffo i buoni & ueri Poeti. E' qui da offeruare ancora un'altro bellissimo auertimento, che qualunque uolta, i maggior Poeti (chiamo maggiori à modo di Platone quelli, che sono ifpirati dalla maggior Musa, che è Calliope) hanno à trattar alcuna cosa uniuersale, chiamano la Musa, con nome parimente uniuersale & commune. Come fece Homero, il quale hauendofi proposto inanzi, i tanti & si diuerfi auolgimenti della guerra Troiana nati dall'ira di Achille, la inuocò con nome uniuersale di Dea, dicendo.

Mῦσιν ᾠοιδε θεᾶ. Doue nell'Odissea, essendo in tendimento suo, di narrare folamente gli errori di Valisse, materia piu particolare di quella prima l'inuocò ancora, con uoce di Musa, meno generale dal primo, in questa guisa.

Ἀνδρᾶ μοι ἐνεπεί μῦθον. Il che seguendo Virgilio disse, in finigliante materia.

Musa mihi causas memora, &c. Perche egli era per descriuere folamente la nauigatione di un solo Capitano Enea. Et in un'altro luogo discendendo ancora à piu particolar trattato, la chiamò con nome piu particolare.

Vos ò Calliope precor. Et questo si uede continuamente offeruato dai maggiori & migliori Poeti. Dalle cose dette adunque V. S. puo comprendere la cagione, & la solutione delle due difficoltà proposte, che quella delle materie nasce dalle diuerse impresfioni, che

il Poeta ha hauto dalle Muse, quando l'anima sua scor-
reua quà giu nel mondo, per gli orbi celesti. Quell'al-
tra poi de i uersi, credo io che nasca, parte dalle mate-
rie, conciosia che altra materia, altro uerso ricerca. Et
parte dalla copia del furore, perciò che se sarà gran-
de & forte, non potrà stare in termini angusti, & pe-
rò richiederà uersi grandi & magnifici: se poco, mi-
nori gli uorrà; se mezzano, uersi à se eguali gli si con-
uerranno. Lasciando però ancora parte di questa ca-
gione, all'essercitio & all'uso, che uno si habbia fatto,
à fare, piu in una sorte di uersi, che in un'altra. Et que-
sto basti à V.S. per compimento del nostro ragiona-
mento, & le bascio humilmente le mani.

Di Padoua, alli X I I I. di Gennaio. M D L I I.

I L F I N E.

AL MOLTO M^o

MAGNIFICO SIGNOR HERCULE

COLE STROZZI,

DI MANTOVA.

Ome ui posso io negare, Magnifico
 & gentilissimo Signor Hercule
 mio, di non metterui in penna, quel
 la ispositione, ch'io l'altro giorno, à
 richiesta di tanti gentil'huomini, tutti
 miei padroni, diedi à quel Sonetto del Petrarca:

La gola e'l sonno, e l'otiose piume. S'io non uoglio
 fare grandissimo torto alli grandissimi meriti, delle
 uirtù uostre; et al grandissimo obligo, ch'io loro ra-
 gioneuolmente porto? Et se l'amore che uoi mi porta
 te, & quello ch'io porto à uoi, ha ne gli animi nostri
 generato un medesimo uolere, come posso io non com-
 piacere à me medesimo? Et non uolere quello ch'io uo-
 glio, & che sommamente desidero? Io non posso, ne
 debbo, non uolere quello, che uoi & io insieme uoglia-
 mo. Ecco adunque ch'io la ui pongo in iscritto. Et s'el
 la piace à me, non mi merauiglio, che piaccia à uoi, al
 quale, quel medesimo piace, ch'è me; tutto che ella po-
 tesse dispiacere altrui; & esser giudicata piu sottile et
 ingeniosa che uera. Per la qual cosa io uorrei che
 chiunque uoleffe far giudicio di lei, si ponesse inanzi
 questo Poeta esser stato Platonico, & hauere Platon-
 nicamente l'amor suo cantato. E chi non sapisse quali

o ij fùssero

fiessero i secreti della filosofia di Platone, & quale fus-
se il modo usato da' Platonici in iscriuer gli, lasciassero
la censura à i dotti & intendenti, & tanto di sincerità
d'animo, quanto di scienza ornati; il candido uoler
de' quali, causato, & accompagnato, dalla chiarezza
dell'intelletto, non potrà, ne uorrà, oscurare la luce
della uerità di questa spositione, alla quale, senza piu
lungbi proemi, io uengo, & à uoi mi raccomando.
Di Padoua, alli. V I I. di Settembre. M D L I.

Tutto uostro
Francesco Patrio.

55

LETTERA SOPRA IL SO.

NETTO DEL PETRARCA.
LA GOLA E' SONNO.

SONETTO.

A gola e' l sonno, e l'otiose piume,
Hanno del mondo ogni uirtù
sbandita;
Ond'è dal corso suo quasi smar
rita

Nostra natura, tinta dal costume.
Et è si spento ogni benigno lume
Del Ciel, per cui s'informa humane uita;
Che per cosa mirabile s'addita,
Chi uol far d'Helicon nascer fiume.
Qual uaghezza di Lauro, e qual di Mirto;
Pouera, e nuda uai Filosofia
Dice la turba al uil guadagno intesa.
Pochi compagni haurai per l'altra uia;
Tanto ti prego, piu gentile spirito,
Non lassar la magnanima tua impresa.

LET.

LETTERA.

Vesto alto e misterioso Sonetto, per consentimento comune di tutti gli spositori, fu mandato dal Petrarca ad un suo amico (il quale chi si fosse, di certo non si sa) che sforzato dalla povertà, mostraua di uoler abbandonare lo

studio della filosofia, & donarsi ad alcun'altro più profittuole, e di maggior frutto; richiamandolo da questo così nuouo, e strano proponimento, & essortandolo à douer seguitare lo studio incominciato; & à non si douer curare, se i filosofi, per colpa dell'auaritia, la quale haueua scacciate tutte le virtù, fuora de i cuori delle persone, andauano poveri, e con le uesti la cce, & quasi ignudi; Conciosiacosa che s'egli superando le grandi e graui difficoltà, che i disagi, e la miseria in cui egli si trouaua, gli porgeuano; & discostandosi dell'ignoranza, & da i pessimi costumi del uolgo, non lasciaua di seguitare i suoi incominciati studi, ne sarebbe stato da i buoni e da i saui, giudicato per forte & per magnanimo. Della qual lode egli si doueua ragionuolmente più curare, che di qualunque altro commo-
do,

do, che la fortuna, e l'industria uolgare, gli potesse porre inanzi. Et questo pare à me, che sia in questo Sonetto il uero proponimento del Poeta. Il quale egli conchiude solamente ne due ultimi uers; gli altri tutti si spendono, nel rendere le cagioni, che haueano generato, ne gli animi humani un tanto dispreggio della sacra filosofia; & in raccontare gli effetti, che da cotale cattiuua impresione, ò in fatti, ò in parole nasceuano: Et dice, queste cagioni, essere in parte humane, & in parte diuine. Ma egli le narra oscuramente & sotto uelo. Il che, ha fatto che gli spositori non sapendo ò dimenticatisi, il Petrarca essere Platonico, & scriuere la maggior parte de' suoi concetti à modo di Platone, non habbiano inteso ne questo, ne buona parte de' suoi sonetti. Nella maggior parte de' quali, egli andò questo suo amore non solo leggiadrisimamente raccontando, ma ancora altissimamente & Platonicamente filosofando. Ne uoglio che mi si toglia il poter dire, il Poeta, alle fiate hauere tra li suoi uersi tessuto al tri concetti e di maggior secretezza, che gli amorosi non sono; et hauer gli cantati in quella maniera, che gli antichi Poeti, Greci, e Latini, cantarono le cose mistiche; ciò è sotto uelamenti ò delle loro proprie fintioni, ò delle fauole antiche. Il presente Sonetto adunque nō è di materia amorosa, e l'intento suo non è secreto. Ma è nel rendere le predette cagioni, pieno di secretezza e profonda Platonica filosofia e theologia. Et per uenir al fatto, et per mostrare che sia uera la mia opinione

nione, dico che egli fa principio della narratione dalle
le cagioni humane, che

La gola, e'l sonno, e l'otiose piume,

Hanno del mondo ogni uirtù sbandita.

All'intendimento del primo uerso, è da sapere, che i fi-
losofi Platonici, col consenso de i Peripatetici fanno
nell'huomo tre anime, ouero tre potenze dell'anima.
La uegetatiua, la sensitiua, e la ragioneuole. Le qua-
li, accioche uoi non prendiate errore, lasciando di cer-
care se sono tre sostanze distinte, ouero una sola, co-
me cosa di piu alta speculatione, e à questo luogo
impertinente; io chiamarò col nome hor d'anima e
hor di potenza. La uegetatiua potenza dunque è la
ultima in dignità, e la prima in tempo, à generarsi in
noi, come quella, senza la quale non potremmo pur
un momento stare in questa uita. Et per esser ella pro-
pria delle piante ci fa loro alquanto simiglianti. Et ha
tre uffici da fare in tutti quelli ne' quali ella si troua
cioè di nutrirli, di fargli crescere, e di fargli atti ad
generare un' altro, simile à loro. Le quali cose ella non
puo ad effetto porre, senza che l'animale, ò la pianta,
prenda cibo, il quale, à tutte le predette operationi con-
corre, come cagion materiale. Conciofiacosa che il ci-
bo, che per la gola discende nello stomaco, e quìui smal-
tito, passa al fegato; nel quale fatto sangue, si trasfonde
per le uene, à tutte l'altre parti del corpo. Et lo nutrisce,
col restituire la sostanza per lo caldo naturale consu-
mata. L'akmèta poi cò l'aggiungerne piu di quella che

era

era dal calore fatta essalare. Et ultimamente fa il seme
atto alla generatione del suo simigliante. Queste tre
operationi senza piu, sono date dalla natura à questa
anima, la quale è propria delle piante, & commune
insieme à gli animali, & à gli huomini. Et per lei, co
m'io dissi, noi habbiamo qualche simiglianza con gli
alberi, & con le piante. Per il che disse, il gran Plato
nico Plotino, che l'huomo, che troppo à lei si inchina,
corre pericolo di inarborire, e di diuenire pianta. E
però finsero alcuna uolta i Poeti, certi huomini essersi
cangiati in piante. Come finse l'Ariosto, il suo Astol
fo essere stato da Alcina in Mirto trasmutato; per la
specie dell'arbore, dinotandoci che egli era in ciò, per
troppa libidine caduto, sendo il Mirto consacrato à
Venere Dea dell'Amore. Et Dante, che finse nell'In
ferno la selua, piu filosoficamente haurebbe perauen
tura fatto, se hauesse detto, che in quella si fossero mu
tati, i lussuriosi, & i golosi, piu tosto che coloro, che à
se stessi togliauano la uita. Quantunque egli si potreb
be leggiermente iscusare. Conciosia cosa, che si come
la uita nostra, non dura piu oltre al tempo che noi ci
nutriamo; & il nutrirsi è proprio come si disse delle
piante; cosi colui che se stesso priua di uita, si priua
ancora di nutrimento. Il perche finse Dante, la selua
non essere uerde, come l'altre c'hanno il nutrimento;
ma fosca, & pallida; che dinota mancamento di nutri
tione, & priuation di uita. Dice adunque il nostro Poe
ta, che fra l'altre cose, la gola hauea sbandito ogni uir
P tù,

tù, del mondo; per la gola intendendo, ouer il troppo mangiare, ò il troppo bere, ò la immoderata libidine, la quale com'io dissi, nasce dal cibo, ch'entra à darci nutrimento per la gola. La onde dal molto cibo, proviene molto seme, e da questo molta libidine. Le quali cose, oltre che sono di loro natura uitiose, impediscono molto, le uirtù della mente, e della cognitione, seconda che è nel prouerbio Greco.

Παχέαι ψαῖον, ἀπὸ τοῦ ἐστὶν νόον.

La gola dunque in questo modo ha dato bando alle uirtù & attive, & contemplatiue. E' L SONNO. E' la seconda cagione, per la quale, la uirtù era stata scacciata dal mondo. Hauete à sapere che il sonno, secondo Aristotile & i Medici, non è altro, che un legamento de i sensi. Et perciò egli è propria passione, dell'anima sensitiua: La quale ancora, propriamente si chiama irrationale, per non esser capace di ragione, sendo però conoscente; & è propria de gli animali brutti, ma comune ancora à gli huomini. Nella quale, ci sono due potenze, una conoscitiua, e l'altra appetitiua. Nell'appetitiua hanno albergo, e letto, tutti gli affetti humani, iquali conturbano spesso uolte, per la irregularità loro la mente, & questi sono l'ira, la crudeltà, l'audacia, il timore, la cupidità, la superbia, l'odio, l'inuidia, e simili altri; nella moderazione de' quali, consistono tutte le uirtù morali, clementia, fortezza, temperanza, humiltà, amore, charità, giustitia, liberalità, magnanimità, e l'altre, per le quali si conserua
la

la perfettione di se stesso; e la conuersatione de gli huomini. L'altra, che è la conosciuitua, oltre che ci serue alla cognitione delle cose utili & delle dannose, alla uita, & alla conseruatione del corpo, è ancora principio alla speculatione. Conciosia, che secondo i filosofi, ogni nostra cognitione interiore, ha cominciamento da i sensi esteriori. Nella qual cognitione poi, consistono le uirtù contemplatiue, quali sono la scienza, la sapienza, e l'intelletto. Hora dice il Poeta che IL SONNO; cio è la remissione & il legamento, dell'anima irrationale, haueua cacciate del mondo, tutte le uirtù attiuë, & contemplatiue. Et disse, la remissione di questa anima, esser cagione, di questo sì graue errore: per farla commune, e all'appetitiua & alla conosciuitua potenza, per cio che, tutto che la troppa agitatione dell'appetito, causi in noi più immoderati affetti, quali sono Pira, l'odio, la crudeltà, non dimeno, i loro opposti per remissione, sono ancora uirtù, & inimici alla uirtù, da' quali, ella può essere non meno che da quegli altri dall'animo nostro sbandita. Oltre che la effercitatione de' sensi, non può mai cagionare in noi, ignoranza, uitio contrario, alle uirtù & habiti contemplatiui; ma si bene il può fare, il non adoperarli. Per abbracciare adunque i uirtù di ambedue le potenze, fece mentione della remissione, che all'una e all'altra di loro conueniua. Et tal remissione è il sonno, & così la remissione dell'anima irrationale, mette in bando le uirtù ciuili, & intellettuali, & ci fa alle bestie simiglianti; più dal

canto dell'ignoranza, che dalla remissione dell'appetito. Imperò che la intensione di questo, piu tosto in bestie ci conuerte, le quali tutte secondo lui uiuono, & si gouernano. Per il che Platone fingendo ne' libri della Rep. l'huomo, gli collocò nel petto una fiera, che haueua il busto di leone, con molti capi di diuersi, & strani animali, denotando che l'irascibile potenza, che è fonte de gli affetti, & che ha luogo nel cuore, figurata per il Leone, si lasciaua reggere, & trasportare da diuerse perturbationi de gli affetti, i quali sono proprij de gli animali brutti, da Platone, per quei capi adombratizi quali tal'hora, faceuano l'huomo troppo inclinato à quelli, parer' un'animal senza ragione. Et questo uolsero intendere Orfeo, & Homero, quando dissero Circe trasmutare gli huomini in bestie. Il che prendendo l'Ariosto da costoro, lo scrisse della sua Alcina; cosi come coloro l'hauuano prima preso da gli Egittij, i quali hebbero opinione che l'anima di un'huomo uissuto uitosamente doppo morte passaua ne gli animali brutti, e questa opinione fu poi tra Greci à Pitagora attribuita. Tale è la seconda cagione, dello sbandimento delle uirtù. La terza, sono

L'OTIOSE PIVME. Non si dee intendere questo luogo, secondo che comunemente si espone da i commentatori, per il Letto, perciò che non direbbe altro il Poeta che quello che egli haueua detto inanzi per (il sonno.) Ma ci è nascosto dentro un'altro molto maggiore & piu alto sentimento. Ad intelligenza del

qua

quale, è da sapere, che Platone nel Fedro oltre à molte altre cose, dona all'anime ragioneuoli due ali; con le quali, esse posson uolare in quella parte che piu loro aggrada. I Platonici tutti, di consentimento commune, tengono, che Platone, per queste ali intenda il lume naturale & il sopranaturale, de quali l'anima nella sua creatione è dal suo fattore ornata, & fatta lucida. Il primo de' quali come piu conforme alla natura sua, ella adopra in conoscere se stessa, & le cose eguali à se, & anco l'inferiori. Et il secondo à contemplare le cose, all'essenza sua superiori, et piu pure et eccellenti. Et noi nelle nostre ali Platoniche, se piacerà à Dio, mostreremo, à che fine sieno date queste ali all'anime nostre, di quante penne bisogni, che elle sieno composte, & come con esse si uoli in Cielo, & come per loro beneficio, Heroi & Dei noi diueniamo; à guisa, che i Poeti finsero, di molti huomini diuini esser auenuto. Ma per hora basta, che noi sappiamo, quali sieno queste ali, e che il Petrarca le usasse piu uolte in questo significato. Et tra l'altre quando disse.

„ Da uolar sopra il ciel gli hauea dato ali.

Et altroue.

„ Mille fiate ho chieste à Dio, quell'ale

„ Con le qua' del mortale

„ Carcer, nostro intelletto al Ciel si leua.

Et altroue ancora.

„ l' pensaua assai destro esser su l'ale. Nel quale

Sonetto, le chiamò ancora penna, dicendo.

Mai

„ Mai non poria uolar penna d'ingegno.

Della qual penna altroue ne fece uerbo, e disse.

„ Amor che à suoi le piante, e i cori impenna

„ Per farli al terzo Ciel uolando ir uiui.

Doue partitamente mostrò, quali potenze dell'anima si impennauano, cio è l'intelletto, & la uolontà guidata, & gouernata da lui. Perciò che dicendo piante, intese la uolontà gouernante gli affetti nostri, piu uolte significati per i piedi, si nelle profane, come nelle divine scritture. E dicendo i cuori, intese l'intelletto & il discorso. Il quale secondo il detto della scrittura, ha proprio luogo nel cuore, perche *ex corde exiunt cogitationes*. Et cosi sentì il Petrarca quando disse.

E'l bel giouenil petto.

Torre d'alto intelletto.

E' ben però uero che alcuna fiata egli usa di dire, ambe due l'ali, per l'intelletto solo. Il quale è quello che propriamente si puo dire alato, quantunque sotto di lui si comprenda la uolontà, senza la quale l'huomo non puo uolare in Cielo à modo alcuno. Et anche prende tal'hora l'intelletto, per tutta l'anima ragione uole. Et come qualche uolta le chiama penne, cosi alcuna'altra con nome piu commune le addimanda piume, come in quel luogo.

Membrando d'ond'io uegno, & con qual piume.
Doue gli spofiori, indouinando piu tosto, che per scienza di questo misterio, comunemente per piume intendono i pensieri, i quali pure, largamente prendendogli.

gli, hanno luogo tra l'operationi della ragione. Così diremo, che nel presente luogo, per le piume s'intendano l'ali & per queste il lume naturale, & soprannaturale dell'intelletto. Et sia il sentimento, che l'otio, & la negligenza dell'intelletto & de' suoi lumi, hanno sbandito del mondo le uirtù, perciò che la uolontà seguace d'uno de due predetti lumi è padrona, & maestra delle uirtù morali; che temprando gli affetti dell'anima irrationale, & frenando i disordinati moti; del l'appetito, è come cagione efficiente, di quelle. L'intelletto da alcun de' lumi illuminato è poi Signore delle uirtù, che da lui, intellettuali si chiamano. Lo star adunque in otio, & il non adoperare nessuno de i lumi dell'anima, in cose belle & lodeuoli.

Hanno del mondo ogni uirtù sbandita. Per ogni uirtù, come piu uolte si è detto, prendendo le uirtù attive, & le specolatiue (DEL mondo) non di tutto l'universo, ma solamente della sfera humana. Conciofia, che la scrittura sacra, suole spesso addimandare la specie humana. Mondo, come è, & mundus cum non cognouit. Et il Petrarca molte uolte, nello stesso modo l'usurpa. Come in quel luogo.

Accio che'l mondo la conosca & ame.

Et ciò, non senza gran ragione è fatto, però che dei quattro mondi, che conobbero i piu secreti theologi antichi, l'ultimo assegnarono all'huomo, & lo nominarono mondo piccolo, et che il Petrarca intendesse per il mondo, l'huomo, si conferma per quel che segue,

gue, quando dice .

„ Nostra natura uinta dal costume :

„ Che tutto è uno stesso significato.

S B A N D I T A. accommodatissimamente è usata qui questa uoce . Conciosia che sbandire, non è altro, che scacciare altrui, del luogo, doue egli è nato, ò doue ha preso ad habitare . Il che trasferendo alle uirtù, il Petrarca dice elle essere state dalle predette cagioni sbandite da gli animi nostri , ne' quali elleno sono, & naturalmente albergano. Però che elle sono proprie de gli huomini, non conuenendo ne ad animali brutti, per non esserne capaci, ne à gli Angeli , essendo in loro, non accidenti & potenze, come in noi , ma sostanze, & parti della essenza loro .

Ond'è quasi dal corso suo smarrita

Nostra natura uinta dal costume.

Dicono i Peripatetici filosofi che tutte le cose dalla Natura sono prodotte ad alcun fine; al quale esse, con desiderio innato, & naturale, sempre si sforzano di arriuare, & di conseguirlo. Et perche ogni fine, tiene sempre luogo di bene, però si dice, che tutte le cose, per natura desiderano il bene. Ma i Platonici, piu alta riconoscendo la cagione di questo appetito del bene, piu esplicitamente ancora la dichiarano, dicendo che Dio è primo, solo, & sommo bene. Et danno gli tre operationi, l'una del produrre le cose; l'altra del riuolgerle à se loro principio , & la terza di farle perfette, quando à lui sono arriuate. E di tutte queste tre ope-

rationi in diuersi luoghi fece mentione il Petrarca; della prima quando disse.

Che creò questo & quell'altro hemisphero.
Et in particolare all'anima nostra quando disse.

L'alma che sol da Dio fatta è gentile.
Della seconda intese in quel luogo.
Hor ch' al dritto camin l'ha Dio riuolta .

Et della terza poi, in quell' altro.
Dormito hai bella donna un breue sonno.
Hor se' svegliata fra gli spirti eletti.

Oue nel suo fattor l'alma s'interna.
Et non solo in questi, ma in molti altri luoghi si uede il Petrarca far mentione di queste tre operationi, non sol intorno all'anima, ma à tutte l'altre cose. Le quali, come prodotte da lui, per il detto di Mosè (dal quale pochissimo è differente Platone) sono buone. Secondo che sono poi riuolte da lui, desiderano il bene; per quanto ultimamente egli à se l'unisce, & le fa perfette, godono il bene; & il proprio loro fine conseguono. Non tutte ad un modo medesimo; ma ciascuna quanto porta la dignità della Natura sua. Et non le produce Dio tutte, ò riuolge, ò fa perfette, immediatamente, ma ad ogni una ha dato, mezzo & istrumento, da poter far in loro, qual si uoglia, di queste tre operationi. Et tutte naturalmente obediscono al loro fattore, & riuolgitor, & perfettore Dio. Solo l'huomo è atto à disobbedire, & à resistere à lui. Et questo perche gli istrumenti, che è l'intelletto, & la uolontà, non hanno sciol

te le forze loro; anzi l'hanno legate & auinte con sentimenti corporali, et con la materia. La quale sempre, secondo la natura sua imperfettissima, tira ad imperfettione, tutte le cose che con lei si mischiamo. Et però i sensi, non solo si lasciano facilmente trasportare alle inclinationi di lei; ma tirano anco seco l'intelletto; & la uolontà; & non acconsentono le più uolte, al riuolgimento di Dio. Et così non caminano al loro proprio fine che è Dio sommo bene, ma corrono à più potere al suo contrario, che è il sommo male. Et ciò solo, per il costume pessimo, preso da i sensi. Et per l'inclinatione che hanno à loro, & all'altre uirtù corporee & materiali.

Et però uinta la nostra natura da sì reo & cattiuo costume è smarrita del corso suo, che deuea essere al bene, delle uirtù attive & speculative; beni, che sono proprij di nostra natura: per mezzo de' quali siamo tirati à Dio. Appo il quale ultimamente ci godiamo il uero & sommo nostro bene. Hor quando disse il Poeta, nostra natura, intese di tutta la specie humana. La quale tutto che sempre fosse inclinatisima al male, non dimeno al tempo del Petrarca (come parue à lui) era corrotta molto, & fuori in tutto della uera & diritta strada. Soggiunge poi.

Et è sì spento ogni benigno lume

Del Ciel, per cui s'informa humana uita.

Poi che ha raccontate le tagioni, che si trouano ne gli animi humani, dell'imperfettione di loro medesimi; uie

ne à narrare, le cause di questo stesso effetto, che nascono da i Cieli, & da le cose diuine, seguendo l'opinione del fato. Però che senza dubbio di mente di Aristotile, questo mondo elementale, si gouerna per lo celeste, il quale ha potere di operar in lui, mediante il lume, & il mouimento suo, gli effetti che ordinariamente si ueggono accadere. Ma quiui il Petrarca, come Platonico, non intende, che i corpi celesti da loro, possano cosa alcuna, nell'anima nostra, incorporale & diuina, ma si bene, che ella habbia da principio certe impressioni dall'anime loro, per le quali ella si gouerni & uiua in questo mondo quà giu, & indirizzi tutte l'operationi sue secondo la norma delle predette impressioni. Per intendimento della qual cosa è da sapere, che l'anime nostre, secondo l'opinion de gli Academici piu famosi, sono immediatamente create dall'intelletto primo, ò uogliamo dire mondo intelligibile. Et tosto che sono prodotte, uestono un corpicello, colto dall'ottaua sfera, che si addimanda poi uehicolo ethereo. Et con questo poi discendono tra gli elementi & prendono questo corpo materiale composto di quelli.

Et è da auertire ancora, che i Cieli, di mente de i filosofi, & massimamente de' Platonici sono animati di anime ragioneuoli, ciascuna delle quali, per mezzo de i corpi loro, ha forza di imprimere nell'anima humana, e nel suo uehicolo, mentre per le loro sfere scende, alcune proprietà loro, secondo le quali, piu & meno l'anima nostra ha da uiuere in questa uita. Saturno

Q ij adun-

adunque come piu alto di tutti gli altri Pianeti, le da inclinatione, piu alta di tutte l'altre, cio è della contemplatione. Gioue, quella della uita attiuua. Marte la potenza irascibile, & le fantasie. Venere la piega all'amore. Mercurio à uarie cose, nelle quali ci bisogni l'opera della fauella. Il Sole, le dona l'acutezza, & la bontà de i sentimenti. Et la Luna le da i fomenti della generatione. Et queste dispositioni ò impressioni si chiamano qui dal Petrarca, lumi, perche la forza loro, dall'anime sferali, per gli corpi luminosi, de gli orbi, passa nel uehicolo dell'anima nostra. Il quale, anche egli è luminoso. Questi lumi celesti adunque, informano l'anima nostra nel suo discendimento, & secondo quelli indirizza tutte l'attioni in questa uita, & si inchina piu à quella sorte di uiuere, che piu corrisponde, alla proprietà di quel Pianeta, da cui ella ha preso maggior & piu forte impressione. Dice adunque il Petrarca che i piu benigni di questi lumi erano spenti; non perche ueramente fussero estinti, ma perche hauendo i cattui costumi uinta la nostra natura, non si uiueua piu, secondo la loro informatione, & masfimamente de i benigni. Et per quello ch'habbiamo detto, intende per i piu benigni, Saturno, & Gioue, i quali sono sopraposti alla contemplatione, & alla uita attiuua, nelle quali stanno tutte le uirtù nostre. Per il che soggiunge.

Che per cosa mirabile s'addita.

Chi uuol far d'Helicon nascere fiume.

A' di

A dimostrare che'era come cosa merauigliosa, mostrato à dito colui, che ò parlaua à que' tempi ò scriueua di filosofia. La qual merauiglia, si come tutte l'altre, nasceua dall'ignoranza. Et questa procedeuaparte dall'estintione, de i predetti lumi, & parte, come si è detto, dalle tre cagioni humane. Ma per maggiore & piu piena intelligenza di questo luogo, è da sapere, che gli antichi gentili credarono, che tutte le cose, che da gli huomini si trouauano, ò faceuano; per aiuto, ò dono di qualche Dio, si trouassero, ò facessero. Et come riconoscenti di quel beneficio, per lasciare memoria à posterì del loro grato animo, spesse fiate, col nome di quel Dio, chiamauano la cosa. Et anco spesse uolte il ritrouatore di alcuna cosa utile à gli huomini, come Dio celebrauano. Per il che dissero al uino, Bacco; al grano, Cerere; al fuoco, Vulcano; all' amoroso piacere, Venere; per esserne stati questi Dei, ò inuentori, ò altramente giudicati Signori. Per questa medesima cagione addimandarono le cognitioni del nostro intelletto Muse. Essendo elle causate in noi, ò per prima impressione, ò per seconda illuminatione, dall'anime celesti, le quali furono da i piu antichi theologi addimate Muse, come nel nostro mistico Narcisso, si è à bastanza mostrato. Per il che, alcuni chiamarono le sette arti liberali, aggiuntaci la Fisica, et la Theologia, Muse, come effetti prodotti in noi, dalle uere, & diuine Muse. Et per che il Cielo, è il uero luogo, & il uero albergo delle uere Muse, il quale ad imitatione, dell'operatione

tioni loro, s'aggira continuamente in cerchio, fu dai
simbolici Theologi, detto Helicon, dal uerbo ἑλίσσειν,
che aggirò, & riuolgo, uiene à significare. Così il luo-
go delle cognitioni & delle Muse dell'animo nostro,
che fu stimato da loro, essere il cervello, si chiamò He-
licona. Con questo nome, significarono parimente un
monte in Beotia, nel quale finsero & habitassero le Mu-
se. Et questo, perche in Beotia, prima che in niun'altro
luogo della Grecia, si incominciò à filosofare. Perciò
che Cadmo, che primo di tutti, loro portò le lettere, ar-
riuò quiui, & ci edificò Thebe. Il quale Cadmo con le
lettere, si dee credere, che portasse ancor' assai della co-
gnitione, delle cose naturali & mathematiche, & diui-
ne. Perciò che allhora in Fenicia d'onde egli era uenu-
to, & ne' luoghi circonuicini, come in Caldea, in Giu-
dea, in Armenia fioriuano molto; & era ancora mol-
to fresca la memoria di Noe, il quale, insieme con il
mondo, rinouò le discipline, & le scienze. Le quali uen-
nero in Grecia d'altri paesi, & non ui ci nacquerò co-
me assai à lungo, di ciò, nella nostra Rouere, si ragio-
na. Per hauer adunque Cadmo portato queste Muse,
prima che in alcuno altro luogo in Beotia si finse, che
quiui elle habitassero sopra un monte. Conciosia che ap-
po gli Antichi, & Hebrei, & Gentili, le cose diuine, &
che superano l'ingegno, & la capacità del uolgo, si fi-
gurauano sopra a' monti. I quali si solleuano dalle co-
se terrene & basse, & al Cielo si inalzano, & si fan-
no uicini. Questo monte fu dimandato Helicon, per
serua

seruare la corrispondenza del primo & uero Helicon. O pure si prese questo nome per essere stato già da altri così addimandato. Per la qual cosa poi hebbero in costume i Poeti che uennero doppo di inuocare le Muse di questo monte, ogni uolta che uoleuano cantare cose alte, & di gran contemplatione. Come fece Hesiodo, nella Theogonia, nella quale comprese tutta la theologia, & la filosofia naturale, incominciando.

Μουσῶν ἐλκυσσάδων ἀρχώμεθα ἄνδρες.

Il medesimo poi, nell'opere, & ne i giorni hauendosi proposto di dire, delle cose morali, & appartenenti al gouerno di se, & della famiglia, non chiama queste, ma quelle di Pierio, dicendo.

Μοῦσαι περὶνδεν ἀειδήσι κλέψασαι.

Et così si uede di continuo offeruato da tutti i miglior Poeti, di inuocare quelle di Helicon, come quasi per eccellentia; nelle cose contemplatiue. Et nell'attive, alla Pincontro, quelle di Pierio, che è monte più basso che Helicon non è.

Hora uengo al Petrarca, il qual dice che tanto era il mondo ignorante, & rozzo al tempo suo (come per il uero fu) che come cosa rara & merauigliosa, ueniua mostrato à dito, qualunque ò diceua, ò seruiua alcuna cosa di filosofia, & massimamente specolatiua. Perciò che la morale, come più facile & come trattata in certo modo da i leggesti, che erano assai in buon numero allhora, non era così nuoua. Ma si bene, erano di merauiglia coloro, che faceuano professione, ò in uo

ce,

ce,ò ne scritti della contemplatiua;quale su egli, & forse quell'amico,cui egli cōfortaua,à non douer lasciare questo studio,& questo inferi,quando disse.

Chi uol far d'Helicon nascer fiume.

Alludendo al modo del parlare,& di Hesiodo, & di Homero. Però che Homero lodando la eloquenza di Nestore,dice che dalla sua bocca p'ier si deriuaua,& per cosi dire,fluua una uoce piu dolce che'l melle. Et Hesiodo parimente disse delle Muse. τῶν δ' ἁγ' ἄρ' ἔστιν ὅς τις π' ἔειπ' αὐδῶν. A' questo modo di dire accennando il Petrarca l'espresse di loro piu leggiadramente tanto, quanto che hebbe auertenza ancora, al fonte Caballino,ch'era al pic di detto monte. Imperò che sicome ogni fiume si deriua dal suo fonte,cosi lo scriuere, & il parlare delle cose alte, nasce come fiume, da questo fonte della cognitione. Era adunque merauiglia per la poca cura che gli huomini haueuano à tal studio, se al cunio faceua nascer fiume di eloquenza,dal fonte Caballino,cio è dal fonte della cognitione, che è l'ingegno che nasce in Helicon,cio è nel capo,ò in altro luogo, doue stanno le Muse,cio è le scienze, & le cognitioni nostre.

Qual uaghezza di Lauro,ò qual di Mirto?

Pouera e nuda uai filosofia,

Dice la turba al uil guadagno intesa.

Dopò che ha raccontate il Petrarca le cagioni humane & diuine,per le quali gli huomini di quella età, erano lontani dallo studio delle scienze,& la merauiglia

glia, che il uolgo si prendeua di coloro, che'erano dati à quello. I quali teniuano un certo stile di uita apparato & molto diuerso dal comune, & non attendeuan no al guadagno ne alle ambitioni. Ma per fuggire da loro, si ritirauano (come egli spesso faceua) alla solitudine, per poter meglio contemplare, & leuar si dalla bassezza del uolgo, all' altezza delle menti diuine, & di Dio, come egli disse altroue.

., Leuan di terra al ciel nostro intelletto.

La qual contemplatione tutto che per sua natura sia nobilissima, & faccia sola perfetti gli animi nostri, è stimata però, dalla feccia de gli huomini, un strano humore, & quasi specie di pazzia, abandonando il proprio bene & l'utile proprio, per andar dietro à cosa che nõ si puo ne uedere, ne palpare, ne sctire. Et però si merauigliaua il pazzo uolgo, della pazzia di costoro, & diceua quasi per disprezzo, che tanta filosofia? che tanta dottrina? uoi filosofi anderete sempre con i panni stracciati, & non harrete che mangiare, seguendo questi uostri studi & queste uostre lettere. Ma il Petrarca per mostrare, quanto incōsideratamente proponeuano il guadagno de' dinari, & della robba, al guadagno della filosofia, & della perfettione di se stessi, & insieme per inalzare la cosa, non disse, qual uaghezza di dottrina, ò di lettere. Ma disse.

Qual uaghezza di Lauro, ò qual di Mirto?

Il che non si dee intendere, secondo la spofitione comune de' comentatori, i quali ciò referiscono alla Poesia,

R per

perche non si accordarebbe con il uerso seguente.

Pouera & nuda uai filosofia.

Della quale ueramente si intende in questo luogo, & de i due, piu eccellenti, et piu perfetti frutti, che dallo studio di lei si cogliono. I quali egli disse occultamente & sotto uelo. Il quale uolendo io scoprire, è prima da auertire à quello, che è noto ad ogni uno, che il Lauro è sacro ad Apolline, & il Mirto à Venere. Et appresso, che Apollo è Dio, & capitano delle Muse. Et si come le Muse, sono intese nel loro primo significato, p l'anime delle otto sfere celesti, et p quella del mōdo, che è la nona, detta in questo rispetto Calliope; cosi Apollo, è inteso per la mente, & intelletto di questa anima mondana. Et quando io dico anima, uoglio che si intenda, una sostanza mezzana, tra le cose corporali & incorporali. Il cui proprio, & natural ufficio sia l'intendere con discorso. Ma participi l'intelletto, dal mondo intelligibile, col quale, intenda indiuisibilmente, & in momento. Et questo sia quell'intelletto partecipato, da Simplicio tanto celebrato. Secondo che pienamente da me, nel mio Narcisso fuori dell'opinione di alcuni huomini famosi si è trattato. Questo Apollo, è Dio ancora delle profetie. Il quale talhora infonde ne gli huomini, senza alcuno lor apparecchio, ò di costumi, ò di dottrina, il dono della profetia. Et talhora il fa, non senza ambedue questi apparecchi. Et alcuna uolta, egli stesso, senza mezzo alcuno, ce lo ispira. Et alcun'altra per mezzo altrui. Le Sibille ispiran

na egli, per il mezzo di alcun Demonio, sottoposto alla sua catena; (& di questa catena à sufficienza nel predetto Narcisso si è ragionato) dal quale per auentura, ne usciano gli inganni & le ambiguità de gli oracoli; senza che esse haessero preparato l'animo con le dottrine. Mercurio Trismegisto poi & Hesiodo, ispirò egli, per la dispositione che hauea trouato in loro. Il qual Mercurio è da Lattantio & da altri grā di Autori, annouerato tra i profeti. Et Hesiodo confessa egli stesso di se, esser stato fatto profeta dalle Muse, quando nella Theogonia raccontando, ch'ell'e erano uenute à ritrouarlo, sotto Helicon, doue egli pascua agnelli, & che dopò l'hauer gli donato un ramo di ala loro, soggiunse.

„ *τί ἐπένειπεν δὲ μοὶ αἰοιάνη.*
 „ *Θεὸν, ὥστε κλύοιμι, τὰ τ' ἐσόμενα προτ' ἔειπα.*
 „ *ὄντα.*

Che non è da dire, che per che egli quiui si finga esser pastore, fusse indotto & ignorante. Però che in altro senso s'intende qui di ragione il pascere gli agnelli, di quello che le sue parole di prima faccia rappresentano. Anzi fu egli dottissimo, come appare manifestamente nelle sue opere, & ne giorni, i quali si crede che egli scriuesse inanzi che la Theogonia. Oltre che il dire, che le Muse gli ispirarono la profetia, si puo intendere che Apollo, cio è quella mente antedetta per mezzo dell'anime celesti dette Muse, & delle sue cognitioni & dottrine similmente Muse addimandate, il fa-

cesse & Poeta, & profeta. Perche il farlo Poeta, come dall'ordine della sua narration appare precesse al farlo profeta. E' da auertire, che de i quattro furori di uini, il primo sempre è il Poetico, il secondo il mysteriale, il terzo il profetico, & l'ultimo l'amoroso, così disposti, per li gradi della perfettione di ciascuno. Onde si uede serbato questo ordine, & tra quei profeti Hebrei che in uerso scrissero. Et tra le Sibille; & in Hesiodo parimente, & in Orfeo, i quali furono prima Poeti che profeti. Et perche come di mente di Aristotile nella nostra Rouere si dimostra il proprio charattere, et forma del Poeta, non è il uerso; ma la fauola, & la fittione; si puo dire, che quei profeti Hebrei che non scrissero in uerso; & Mercurio che scrisse ne i gieroglifi, fussero Poeti; precedendo sempre per la dispositione de i gradi de i furori la Poesia, alla Profetia. Voglio dire in fine che p lo studio della filosofia, & per la cognitione delle cose che da lei appariamo possiamo ancor noi diuenir profet; come diuenne & Mercurio & Orfeo & Hesiodo. Et questo è'l frutto pretiosissimo, & il ricchissimo acquisto di questa cosa grande, & lodeuole fatica, stimata uana dal uolgo ignorante; et di questo intese il Petrarca sotto la uanghezza & desiderio del Lauro. Alludendo insieme al Dio donatore di essa profetia, à cui è consacrato il Lauro. Et à quel Lauro, che fu ad Hesiodo donato dalle Muse; & anco semplicemente al Lauro, il quale nel sonno sottopost' al capo fa i sogni ueri riuscire. Il Mir
to,

to, sendo dedicato à Venere, è insegna di quel furore di cui è donatrice questa Dea, cio è dell'amoroso; che è l'ultimo & il piu perfetto di tutti gli altri furori. Per il quale noi, amando la bellezza di Dio, ci uniamo à lui & quasi in lui ci conuertiamo; & acquistiamo l'ultima nostra perfettione, & beatitudine. Al qual grado, senza dubbio, di consentimento di tutti i filosofi, ci puo menare, & far salire, la sacra filosofia. Pose adunque simbolicamente il Petrarca & à modo di Platonico, come egli era, il Lauro, & il Mirto, per insegne di questi due nobilissimi, & diuinisimi furori, i quali possiamo noi acquistarci p mezzo della filosofia. La quale uà nuda & pouera, si per non essere conosciuta, & perciò non apprezzata dal uolgo, si anco per che i filosofi, in speranza di maggior ricchezze & tesori uiuendo, non attendono ad accumulare robba terrena; come con effempio mostrarono alcuni, che ricchissimi essendo uolontariamente delle ricchezze si priuarono, per potersi piu liberamente dare alla cognitione, & contemplatione delle cose diuine; & guadagnar si quell'ultima & somma felicità, laquale non puo dare in minima parte la uolgare ricchezza.

AL VIL GUADAGNO. Il guadagno, secondo che si puo trarre dall' Hiparco di Platone, è di due sorti, il uero & il falso. Il uero, è un bene, che è come mezzo & istrumento di conseguire l'ultimo nostro bene, & la felicità. Et il falso è quello, che alla consecutione di questo, non puo giouare, ma diletta & fa utile à coloro, che caminano

nano per la strada che mena alla perditione. Et questo guadagno, credo io che uoglia qui esprimere il Petrarca, essendo egli ueramente uile, & cotanto à ciascun huomo dannoso.

Pochi compagni haurai per l'altra uia.

Tanto ti prego piu gentile spirito

Non lassar la magnanima tua impresa.

Tutti gli huomini, come tutte l'altre cose sono stati creati da Dio, à fin di bene; & questo bene, non è altro che la perfettione, che noi riceuiamo da lui. Conciofia che questa, come si disse, è l'ultima operatione che egli faccia intorno alle sue creature. Però che dopo che ci ha creati et à se riuolti, ci fa ancora perfetti. Et acciò che noi potessimo à lui piu facilmente riuolgerci, & caminare alla nostra perfettione, da principio ci diede da poter ciò fare due istrumenti, l'intelletto, et la uolontà; con le quali due potenze gouernando noi tutte l'attioni della uita nostra; & essendo ella comunemente figurata da tutti, per un pellegrinaggio; possiamo noi queste potenze chiamarle piedi, con i quali noi caminiamo per questo pellegrinaggio. Hora con questi piedi, possiamo noi caminare per due strade solamente & non piu, ò per la destra che torna al nostro principio, & al fonte della nostra perfettione. Et di questa fece mentione il Petrarca quando disse:

Da lei uien l'amorosa leggiadria,

Che al Ciel ti scorge per destro sentiero.

Et altroue.

Quel

Quel *sd.* che mi mostraua il camin destro.

Di gir al Ciel con gloriosi passi.

Hor questo camino sale necessariamente, & s'inalza uerso il Cielo, d'onde noi primieramente descendemo. Et è erto, stretto, sassoso, & aspro; & da di molta fatica & di sudore à colui, che si dispone à uolerlo salire. Secondo che & da Poeti antichissimi, & da Pitagora, & da Christo finalmente ci è stato insegnato. Et però non prendono à salirlo, se non gli agili, & i leggieri, & scarchi d'ogni graue et material peso; & uestiti & calciati di uirtù & di habiti contemplatiui, i quali impennano, à guisa di nuouo Mercurio, d'iperseo, i piedi à quelli che la sua erta poggiano. I quali però sono pochissimi, perche pochissimi sono quelli, che fanno l'arte di adattarsi à i piedi, così pretiose, & aurate penne. Et perche la maggior parte de' gli huomini si lascia trasportare dalla grauezza del carico, che la materia ha loro posto adosso; per una strada larga, piana, & trita; che è la seconda, per la quale noi caminiamo in questo pellegrinaggio, & la quale non ci riconduce alla patria; ma da quella piu et piu all'òtandoci, ad eterno, & miserabile esilio ci mena. Et per questa ha sempre caminato la maggior parte de' uiuenti, si per schifare la fatica di salire per quell'altra, con un tanto peso di materia. Si perche, piu facilmente in questa così larga & ampia l'huomo nelle tenebre di questa uita si abbatte, che in quell'altra non fa. Per la qual cosa hauendo il Petrarca dimostrato à quel
suo

22
suo amico, che tutto il mondo caminava, per l'ampia,
che si chiama dell'ignoranza & de iuitij, per causa
che il mondo era continuamente nelle tenebre di una
oscurissima notte di ignoranza stato; & erano in tut-
to spenti i lumi celesti che informauano & insegnaua
no alla uita nostra, per doue si hauesse à caminare; Et
hauendolo esortato ad inuiarsi per quell'alta & diui-
na, per la quale il fa hora accorto, che egli è per ha-
uere pochissima compagnia. Il che non solamente no'l
doueua spauentare dall'impresa magnanima di salirla,
ma gli doueua ancora accrescere piu l'animo, à do-
uerlo fare, & tutto che à lui per ragione ciò si richie-
desse di fare, non dimeno egli il prega ancora, dicendo.
Tanto ti prego piu gentile spirito. Per accenderlo
molto piu con i suoi preghi; i quali, come di caro ami-
co, gradamente il doueua infiammare. SPIRITO
è solito di prenderli in piu maniere. Perciò che pro-
priamente si dice, quel uehicolo aereo dell'anima no-
stra, et quello che i medici chiamano primo istrumen-
to dell'anima, generato nel core, dell'aere tirato per
respiratione, & della piu sottil parte del sangue. Nel
quale uehicolo si conserua il calor naturale, & è fon-
te & mantenimento della uita. Et cosi il prese, il Pe-
trarca quando disse.

Io sentia dentro al cor già uenir meno

Gli spiriti che da uoi riceuon uita.

Et per essere questo spirito inuisibile, & sottilissimo
tanto, che pare che sia incorporeo, si trasferì questo
nome,

nome, alle sostanze ueramente incorporee, come dello
 spirito santo, de' gli Angeli. de' quali con questa uoce
 uolse inferire il Petrarca in quel luogo.

Hor se' svegliata fra gli spirti eletti.
 Et altroue.

Et fa qui de' celesti spirti fede.
 Dell'anime nostre ancora si usurpò questa uoce. Et in
 uita, & dopò morte. Et in questo modo il prese in quel
 luogo.

Spirto felice, che si dolcemente.

Volgei quegli occhi.

Doue apertamente parla all'anima di M. Laura già
 glorificata. In uita poi in quell'altro.

Spirto gentil, che quelle membra reggi.
 Nel qual modo si potrebbe dire che egli l'usasse ancor
 quiui, parlando all'anima di quel suo amico. Et anco
 prenderlo per il composto tutto, denominandolo però
 dalla migliore, & più nobil parte di lui, che è l'anima.

Non lassar la magnanima tua impresa.

Magnanima ueramente si poteua addimandare la sua
 impresa, mettendosi egli, con così poca compagnia, à
 uiaaggio tanto aspro, & faticoso.

Questa è Signor Hercole mio gentile, l'opinione
 & l'espositione mia, intorno à questo Sonetto. La qua
 le sono certo, che parrà nuoua & strana alla maggior
 parte di quelli, che ueramente si credono di intendere
 il Petrarca, & caminano per la uia trita & cōmune.
 Ma uoi seguendo i dotti & i giudiciosi, & fincieri di

S animo,

60
nimo, i quali sempre sono minori in numero crediate
ella esser uera, & alla mente di così diuino & eleuato
Poeta. Et mi ui raccomandando.

I L F I N E.

I N V E N E T I A.

Per Giouanni Griffio. M D LIII.

Alli: 30. di Gennaio.

ERRORI OCCORSI NELL-
LO STAMPARE.

Carte 4. à li. 19. queste l'huomo leg. queste cose &c.
5. b. li. 18. habbiano leg. habbiamo. 6. a. li. 20. inspira
ta leg. inspirato. 6. b. li. 12. uietati leg. uietato. 6. b. li.
11. fi. leg. fi. 7. b. li. 10. usando leg. uscendo. 7. b. li. 24:
tra'l freddo & il. leg. & al freddo & al. 23. b. li. 15.
quel è. leg. qual è. 25. a. li. 8. pare sì. leg. pare che sì.
28. a. li. 19. attribuisse. leg. attribuisce. 33. b. li. 14.
harebbe. leg. harrebbe. 39. a. li. 2. non puo. leg. non fi
puo. 41. b. li. 21. habian. leg. habbian. 43. b. li. 13.
& le ne. leg. & ne le. 47. b. li. 27. מרקלים leg.
מרקלים. 52. b. li. 5. eccellente. leg. eccellenti. 61. a. li.
4. all'anima. leg. dell'anima.

